儀禮正義

儀禮正義卷二十七　鄭氏注

績溪胡培翬學

厥明陳衣于房南領西上綪絞橫三縮一廣終幅析其末

綪屈也絞所以收束衣服爲堅急者也以布爲之縮從也橫者三幅從者一幅析其末者令可結也喪大記曰絞一幅爲三疏正義曰自此至東柄言陳小斂衣物牲具之事凡五節陳衣一也饌具及東方之盥二也陳經帶三也陳牀第夷衾及西方之盥四也陳鼎實五也○張氏爾岐云厥明者繼昨日而言死之第二日也今案下陳大斂衣物云厥明滅燎此不言故記補之曰旣襲宵爲燎于中庭厥明滅燎陳衣蓋自始死至殯夜皆設燎也敖氏云此雖有他物而衣居多故惟以陳衣言之南領變於襲衣言廣不言長取節於人其度不定也李氏如圭云析其末謂析末爲三也凡陳衣斂時在外者先陳之布衣亦然今案據此則先陳者先用西上便於取也綪者之第一行自西而東第二行則自東而西如物之屈而轉也其下皆然喪大記曰小斂大夫士陳衣于房中皆西領北上鄭以被爲天

子之士或曰面領當南上北字誤以綪讀爲綪明綪爲屈之義故此直注云綪屈也者鄭前以屈解之也云絞所以收束衣服爲堅急者也以布爲之者鄭注喪大記云小斂之絞也廣終幅析其末以爲堅之強也大斂之絞一幅三析用之以爲堅之急也是其言堅急之義也知以布爲者下記云凡絞衾用布倫如朝服是也云縮從也橫者三幅從者一幅析其末者令可結也者縮從詳鄉飲酒禮喪大記曰小斂布絞縮者一橫者三孔疏云以布爲絞從者一幅橫者三幅皆置于尸下從者在橫者之上毎幅之末析爲三片以結束爲便也引喪大記曰絞一幅爲三者案彼文下有不辟二字孔疏讀辟爲擘謂大斂之絞一幅爲三不辟者謂以一幅布分爲三段不復擘裂其末小斂絞全幅析裂其末爲三據此則小斂之絞但析其兩端各爲三而中央仍是全幅不析與大斂之絞有異沈氏彤云鄭引以例小斂雖不裂全幅析其末亦爲三耳敖乃云析其兩端爲二如掩之制末然

緇衾赬裹無紞

紞被識也斂衣或倒被無別於前後可也凡衾制同皆五幅也

疏正義曰赬爲䞓之或體紞右旁加點誤喪大記曰小斂君錦衾大夫縞衾士緇衾皆一是小斂之衾止一也又曰小斂君大夫士皆用褖衣褖衾陳氏澔云衣衾之

有緜纊者今案袍襺之屬是褻衣也此云緇衾赬裏是以緇爲表以赬爲裏卽褻衾也王制曰六十歲制七十時制八十月制九十日脩唯絞紟衾冒死而後制檀弓曰喪具君子恥具一日二日而可爲也者君子弗爲也謂絞紟衾冒也○注後下通解無可字惠氏棟云當有可字云紞被識也者喪大記曰紟五幅無紞鄭注紞以組類爲之綴之領側若今被識矣生時禪被有識死者去之異於生也今案識記也紞以識記被之前後領在前故綴之領側領側爲領旁也孔疏分領與側爲二非是被識是漢時之名鄭舉以爲證紟是禪被與衾似殊然紟衾皆被故無紞同也云斂衣或倒被無別於前後可也者被無紞無以別前後但斂衣尙有倒者則被無別於前後亦可也此鄭申無紞之義也下祭服不倒則餘服有倒者故云斂衣或倒也云凡衾制同皆五幅也者謂衾制同五幅無尊卑之分亦據喪大記紟五幅爲大言也

祭服次爵弁服皮弁服

疏正義曰李氏如圭云小斂祭服在中而次絞衾先陳者祭服尊也與陳襲衣之序同吳氏廷華云此陳衣先祭服後散衣斂時先散後祭先者在外後者在內亦美者在中之意　注云爵弁服皮弁服爲祭服義詳前商祝襲祭服下敖氏謂祭服當指玄端以上言褚氏寅亮云小斂固

有玄端服但在散衣中經所言祭服仍指助祭之服與襲時同注未可駁大斂祭服亦然今案褚說是也**散衣**

次褖衣以下袍繭之屬〔疏〕正義曰上襲時止有三稱故於祭服外惟言褖衣此斂時衣多故言散衣則爵弁服皮弁服以外之衣皆統之矣陳他物不言次此及祭服俱言次者以祭服非一稱散衣亦非一稱故言次次謂次第陳之也注云之屬則所包者多矣玉藻曰纊為繭縕為袍鄭注衣有著之異名也

凡有十九稱祭服與散衣〔疏〕正義曰喪大記曰小斂衣十有九稱不言君大夫士之異則尊卑皆十有九鄭彼注云法天地之終數也賈疏云天地之初數天一地二終數天九地十人在天地之間而終故取終數為斂衣稱數○此經云凡者是統祭服散衣而言喪大記曰絞紟不在列鄭注以其不成稱不連數也謂不在十九稱之數此經上文亦陳絞衾鄭恐人以絞衾為在十九稱之內故特注之曰祭服與散衣也

陳衣繼之庶襚〔疏〕正義曰此云陳衣繼之與上襲時所云庶襚繼陳同也但經不云庶襚而云陳衣者以上十九稱中兼有庶襚庶襚在內此則十九稱之外陳而不用者故目為陳衣云繼之者繼十九稱而陳也　注以庶襚釋陳衣者謂主人所自盡者已俱在十九稱之內此

所陳之衣則皆庶襚耳**不必盡用**取稱而已不務多疏正義曰上言庶襚繼陳不用則襲時全不用之此云不必盡用則斂時亦兼用之也但此十九稱之外所陳之衣則皆用之不盡者耳注云取稱而已不務多者言所陳之衣雖多用之但取足十九稱而已不必盡也

右陳小斂衣

饌于東堂下脯醢醴酒冪奠用功布實于簞在饌東功布鍛濯灰治之布也凡在東西堂下者南齊坫古文奠爲尊疏正義曰經在饌東通典作在饌北今案下云設盆盥于饌東不云于簞東似作北是○上饌字作陳字解言陳脯醢醴酒于東堂下也下云在饌東則卽謂脯醢醴酒爲饌矣冪奠用功布實于簞未冪也下奠于尸東乃冪之敖氏云下大斂之奠云兩瓦甒其實醴酒然則此醴酒惟在觶歟吳氏紱云吉祭豆籩陳于房中以婦人爲也喪奠不用婦人故脯醢醴酒俱饌于東堂下異於吉且欲以奠者之升降爲踊節也此爲饌之始至大斂饌有楸則謂東方之饌其處則同　注云功布鍛濯灰治之布也者賈疏以爲大

功布敖氏謂大功小功布未審以何者用之沈氏彤云冪奠以辟塵污宜用小功布矣云凡在東西堂下者南齊坫者案下記云設棜于東堂下南順齊于坫饌于其上是也鄭云凡是舉以例其餘凡陳物在東堂下西堂下者皆然坫詳士冠禮沈氏彤云凡堂之南下直東西序內者經皆謂之堂下自阼階以東通謂之東方自西階以西通謂之西方堂之東下謂之東堂下亦謂之堂東堂之西下謂之西堂下亦謂之堂西今案東堂下亦謂之東方西堂下亦謂之西方下文西方盥如東方是也云古文奠為尊者惠氏棟云古尊字作奠與奠相似故譌从之奠从丌讀若箕尊从廾讀若拱今案小斂未設尊此所冪者奠非尊也經文奠通典作尊注為尊釋文作奠皆形近誤○禮經釋例云凡將奠皆先饌于東方徹則設于西方案士喪禮小斂陳奠饌于東堂下脯醢醴酒冪奠用功布實于箪在饌東注凡在東西堂下者南齊坫大斂陳奠東方之饌兩瓦甒其實醴酒角觶木柶毼豆兩其實葵菹芋嬴醢兩籩無縢布巾其實栗不擇脯四脡注此饌但言東方則亦在東堂下也朝夕奠祝由主人之北適饌注適饌適新饌考前徹小斂奠乃適饌注東方之新饌敖氏繼公曰適東方東方之饌處以待事至也後放此則此朝夕奠亦饌于東方也朔月

奠東方之饌亦如之薦新如朔奠既夕禮遷柩朝廟奠東方之饌亦如之既夕記祝饌祖奠于主人之南當前輅北上巾之注既祖祝乃饌敖氏繼公曰于主人之南明其在東也既夕禮大遣奠東方之饌四豆脾析蜱醢葵菹嬴醢四籩棗糗栗脯醴酒注此東方之饌與祖奠同在主人之南當前輅北上巾之是知未奠之前皆饌于東方也士喪禮徹小斂奠設于序西南當西榮如設于堂注為求神于庭孝子不忍使其親須臾無所馮依也堂謂尸東也凡奠設于序西南者畢事而去之徹大斂奠設于序西南直西榮徹朔奠其設于外如于室注外序西南既夕禮徹祖奠設于西北注設于柩車西北亦猶序西南朝夕奠但云卒徹不云設于序西南者文不具也是知既徹之後皆設于西方也徹遷柩從奠不設于序西南者注云已再設為褻也徹朝廟降奠不設于序西南者注云非宿奠也既夕記小斂辟奠不出室注未忍神遠之也辟襲奠以辟斂既斂則不出于室設于序西南既夕禮徹大遣奠徹巾苞牲取下體注苞者象既饗而歸賓俎者也士苞三个亦得俎釋三个襍記曰父母而賓客之所以為哀小斂辟奠為事之始未忍以神事之大遣奠為事之終以賓客事之故皆不設于西方也

設盥于饌東有巾

爲奠設盥也喪事略故無洗也〔疏〕正義曰於酒醴脯醢之東設盆以盛水爲將奠者盥手也巾布巾以拭手敖氏謂盥盛盥水之器盆承棄水盛氏世佐云案盆盥以盆爲盥器也上經云盥于盆上是其用之之法敖說非○注爲奠設盥也故本奠下有者字今案下舉鼎者亦盥於此若增一者字則似專爲進奠徹奠者設不足以該舉鼎者矣舉鼎雖非奠者然亦奠中事故言爲奠設以該之敖本有者字非　云爲奠設盥也者賈疏云謂爲設奠人設盥及巾下云夏祝及執事盥執醴先酒卽是於此盥也但諸文設洗篚者皆不言巾以篚內有巾可知故不言至于不就洗篚皆言巾者恐揮之不用故言巾是以特牲少牢尸尊不就洗篚及此喪事略不設洗篚皆見巾是也禮經釋例云內事略不設洗惟設盥以代之士虞禮在旣葬之後始設洗然亦設于西階西南水在洗西篚在東異於吉時之洗在東階東南也餘詳下西方盥如東方下

右饌小斂奠及設東方之盥

苴絰大鬲下本在左要絰小焉散帶垂長三尺牡麻絰右

本在上亦散帶垂皆饌于東方苴絰斬衰之絰也苴麻者其貌苴以爲絰服重者尚麤惡絰之言實也鬲搤也中人之手搤圍九寸絰帶之差自此出焉下本在左重服統於內而本陽也要絰小焉五分去一牡麻絰者齊衰以下之絰也牡麻絰者其貌易服輕者宜差好也右本在上服輕本於陰而統於外散帶之垂者男子之道文多變也饌于東方東坫之南苴絰爲上

疏正義曰此及下陳絰帶之者以小斂訖當服未成服之麻故也苴絰大鬲下本在左及下牡麻絰右本在上俱詳喪服傳斬衰章要絰即帶也喪服經曰苴絰鄭注麻在首在要皆曰絰首絰象緇布冠之缺項要絰象大帶是苴絰大鬲爲首絰也散帶即要絰也李氏如圭云襍記曰大功以上散帶散帶者小斂後垂其帶至成服而絞之婦人則初而絞之與小功緦之男子同敖氏云散謂不絞之也此垂謂帶下也云帶垂又云長三尺見其帶下之長與大帶同也沈氏彤云此苴絰牡麻絰皆一股而纏不絞襍記云小斂環絰是也成服乃絞之與要絰同今案亦散帶垂亦初時不絞也據喪服絰又有絞帶鄭注絞帶象革帶齊衰以下用布則斬衰之絞帶用麻即下記主人絞帶眾主人布帶是也男子之絰帶蓋俱陳于東方其餘不言者絰略

之注云經帶之差自此出焉者喪服傳言五服之經帶有大小皆自斬衰苴經九寸遞減之故云自此出也云要經小焉五分去一者謂要經小於首經五分之一即喪服傳所謂去五分一以爲帶也云牡麻經者齊衰以下之經也者案喪服自齊衰至小功皆用牡麻經故云齊衰以下之經也云牡麻經者其貌易服輕者宜差好也者陳氏祥道云經帶之麻有苴者有牡者有澡者苴色惡澡色潔牡則不惡不潔而適輕重之中是較之苴麻貌易而差好也餘皆詳喪服傳斬衰章云散帶之垂者男子之道文多變也者對婦人之帶初即絞之主質也云饌于東方東坫之南者李氏如圭云饌于東方不繼前饌而言則非東堂下矣下牀第夷衾饌于西坫南則東方之饌亦然云苴經爲上賈疏謂以苴經爲首南陳之是也

婦人之帶牡麻結本在房

婦人亦有苴經但言帶者記其異此齊衰婦人斬衰婦人亦有苴經也

疏 正義曰本謂麻之根本也郝氏敬云凡麻帶皆本下垂唯首經有上下本之異今案結本謂不垂異於男子也此婦人之帶結本亦謂大功以上者閒傳云麻之有本者變三年之葛鄭注有本謂大功以上也小功以下澡麻斷本是也在房敖氏謂在西房江氏筠讀儀禮私記云此用喪大記鄭

注也喪大記婦人髽帶麻于房中注云房中則西房也天子諸侯有左右房敖以大夫士房室制與天子諸侯同故移之以說此耳然文承饌于東方之下且下又有饌于西坫南之文則此之所饌爲東而非西明矣又云明堂位夫人副禕立于房中疏亦謂東房中至祭統則明云夫人副禕立于東房矣江意蓋謂天子諸侯雖有東房西房其行禮常在東房耳今案士之正寢亦有東西房詳大射儀但此經在房當在東房蓋小斂以後男子之位在阼階下故陳經帶于東坫之南婦人之位在阼階上故陳經帶于東房皆就近陳之江說是也　注云婦人亦有苴經但言帶者記其異者謂婦人亦有首經此但言帶不言首經者婦人之首經與男子同帶則結本與男子異故特言之耳云此齊衰婦人斬衰婦人亦有苴經也者謂經言牡麻結本者乃齊衰之婦人若斬衰之婦人則帶經亦用苴麻也敖氏謂婦人斬衰之帶亦用牡麻褚氏寅亮云婦人重要男子重首豈有婦人之經帶反輕於首服而不用苴之理故注以此爲齊衰婦人之帶蓋舅姑之服本齊衰也主人母若在妻爲夫斬故注云斬衰婦人亦苴經經不言者存沒不定也今案褚說是也但斬衰婦人之帶結本與齊衰同則言結本亦可兼之矣

右陳小斂經帶

牀笫夷衾饌于西坫南笫簀也夷衾覆尸之衾喪大記曰自小斂以往用夷衾夷衾質殺之裁猶冒也【疏】正義曰牀笫夷衾陳以待遷尸之用西坫南即西方也　注云笫簀也者爾雅釋器簀謂之笫郭注以為牀版說文笫簀也簀牀棧也笫蓋設於牀上以承席者云夷衾覆尸之衾者前此幠用斂衾用大斂之衾至小斂後大斂之衾當陳故制夷衾以覆尸但下幠用夷衾注又云覆尸柩之衾故賈疏云此衾本為覆尸覆柩不用入棺今案小斂幠用夷衾是覆尸既夕啟殯幠用夷衾是覆柩故下注又云覆尸柩之衾也敖氏謂夷尸于堂乃設此衾故以夷衾名之不以斂故別饌之是也引喪大記自小斂以往用夷衾夷衾質殺之裁猶冒也者證夷衾用於小斂之後孔疏謂夷衾所用繒色及長短制度如冒之質殺但不復為襲及旁緇也聶氏崇義云不為裘則仍衾制也今案冒以韜尸衾以覆尸制本不同而云質殺之裁猶冒者上陳小斂之衾云緇衾頳裏則是以緇為表以頳為裏此夷衾或以緇為上以經為下如冒之上緇質下經殺其色同故云猶冒

西方盥如東方為舉者設

盥也如東方者亦用【疏】正義曰注云爲舉者設盥也者舉盆布巾餖於西堂下者謂將舉尸者卽下經士盥二人以並是也云如東方者亦用盆布巾餖於西堂下者上文設盆盥于餖東有巾此云如故知西方盥亦用盆及布巾也知西方爲西堂下者賈疏云以其東方盥在東堂下則知此西方亦在西堂下禮經釋例云凡凶事無洗或設盥于堂下或設盥于門外士喪禮將小斂餖于東堂下設盆盥于餖東有巾注爲奠設盥也又西方盥如東方注爲舉者設盥也亦餖于西堂下此設盥于堂下者也將大斂祝徹盥于門外注小斂設盥于餖東有巾大斂設盥于門外彌有威儀將朝夕奠徹者盥于門外旣夕禮請啟期後从興設盥于祖廟門外疏云大斂設盥于門外雖不言東方約小斂盥在東堂下則大斂盥亦門外東方此下陳鼎如大斂奠則此設盥亦在門外東方如大斂奠也此設盥於門外者也今案小斂時東堂下之盥爲奠設西堂下之盥爲舉者設大斂時亦有二盥東堂下之盥移設于門外而西堂下之盥仍設如初以大斂亦有舉尸之事下熬黍稷各二筐節注云爲舉者設盆盥於西是也

右陳牀笫夷衾及西方之盥

陳一鼎于寢門外當東塾少南西面其實特豚四鬄去蹏兩胉脊肺設扃鼏鼏西末素俎在鼎西西順覆匕東柄

鬄解也四解之殊肩髀而已喪事略去蹏去其甲爲不潔清也胉脅也素俎喪尙質旣餕將小斂則辟襲奠今文鬄爲剔胉爲起古文鼏爲密

【疏】正義曰寢門外正寢門外也當東塾少南少南於塾也吉事陳鼎北面今西面變於吉也肺周人所尙故與四鬄兩胉及脊共實于一鼎扃鼏詳士冠禮素俎在鼎西西順是橫設之覆匕東柄覆匕于俎柄在東葉在西亦橫設之李氏如圭云孔叢曰家子曰豚鼎以茅爲之其本在東吳氏紱云始死奠用脯醢而已至此特豚一鼎踰日則可辦且小斂漸殷也今案喪奠有陞殺此小斂奠及朝稱奠皆一鼎大斂奠朔月奠遷祖奠皆三鼎之加魚腊旣夕遣奠則五鼎如少牢也 注云鬄解也四解之殊肩髀而已者周禮典瑞以肆先王鄭注肆解牲體以祭因以爲名釋文肆他歷反鄭以此經之鬄與周禮之肆同故訓爲解也凡牲體前爲肩後爲髀析言之則肩下有臂臑髀下有肫胳詳鄉飲酒禮今但解豚之前肩左右爲二後髀左右爲二不分肩臂臑髀肫胳故云四解之殊

肩髀而已此四鬄并兩胉一脊爲七體是爲豚解之法又
二十一體爲體解之法詳特牲記云喪事略者楊氏復云
四鬄者殊左右肩髀而爲四又兩胉一脊而爲七此所謂
豚解也士喪禮豚解而已大斂朔月奠遣奠禮雖寑盛豚
解合升如初至虞然後豚解體解兼有鬄又云小斂總有
七體士虞升左胖七體則解左胖而爲七比之特牲少牢
吉祭爲略比之小斂以後爲詳矣沈氏形云冠禮喪禮豚
皆合升然冠禮是解爲二十一體而升昏禮用特豚亦然
喪禮但解爲七體而卽升之數自不同鄭云喪事略者對
冠昏之詳而言兩既夕葬奠用成牲亦四解亦喪事略去
蹏詳士昏禮云胉脅也者廣雅釋親胉脅也王氏疏證云
胉或作膞通作拍周禮醢人豚拍鄭注鄭大夫杜子春皆
以拍爲膞謂脅也或曰豚拍肩也今河閒名豚脅聲如鍛
鎛鄭取河閒方音爲證者蓋以拍訓脅爲是也云素俎喪
向質者檀弓曰奠以素器以生者有哀素之心也鄭注哀
素言哀痛無飾也凡物無飾曰素無飾是尙質也云既餕
將小斂則辟襲奠者案襲奠卽始死之奠既襲仍設于尸
東故名襲奠小斂布席于戶內自襲牀移尸于席上奠衽
中閒恐有妨碍故必辟之蓋亦辟於室之西南隅也云今
文鬄爲别者說文鬄髲也鬄或作髢鬄鬀髲也段氏玉裁

云鬄與剔義別士喪禮特豚四鬄本作剔今作鬄譌字又云漢時有剔字許不錄者禮古文作剔今文作剔許於此字從古文故不取今文也剔者鬄之省俗據莊子音義呂忱乃錄剔於字林云剃也然則呂謂即俗鬄字甚明又云大雅皇矣攘之剔之釋文云字或作鬄蓋詩本作鬄譌之則爲鬄俗之則爲剔非古有剔字也周頌狄彼東南釋文云狄韓詩作鬄除也鬄亦鬄之譌鄭箋云狄當作剔用韓說也抑詩用逿蠻方箋云當作剔蓋鄭不廢剔字胡氏承珙云段氏分別鬄剔二字其說甚辨然左傳衛莊公見己氏之妻髮美使髡之以爲呂姜髢是鬄本剔髮所爲古人以其聲同義近故經典即假鬄爲剔士喪禮之四鬄古文蓋俗鬄爲剔周禮小子羞羊肆注云肆讀爲鬄亦是假鬄爲剔未必皆譌字也今文脂爲追追亦是假借字鄭以作脂追顯故從古文耳古文鼏爲密詳士冠禮○張氏惠言云經陳鼎出而菜下經鼎入阼階前西面錯注錯鼎於此宏西面疏云對在門外時北面則西面當爲北面之譌存此俟考

右陳鼎實

士盥二人以並東面立于西階下立俟舉尸也今文並為併疏正義曰自此至復位言小斂遷尸及主人主婦袒括髮免髽襲絰之節○此篇大小斂遷尸者士奠舉鼎者士旣夕公賵士受馬以出注云此士謂胥徒之長有勇力者士此不言蓋亦有勇力而能給禮事者可知二人以並謂每二人為偶非止於二人也此盥在西堂下故旣盥東面立于西階下待事喪大記曰士之喪士是斂又曰士與其執事則斂凡斂者六人孔疏凡者貴賤同也兩邊各三人故用六人注云立俟舉尸也者謂俟舉尸遷于戶內服上也今文並為併詳士昏禮

布席于戶內下莞上簟有司布斂席也疏正義曰此為小斂布席也李氏如圭云不牀者斂衣多布之於地喪大記曰小斂于戶內大斂于阼君以簟席大夫以蒲席士以葦席鄭注簟細葦席也三者下皆有莞鄭意蓋謂簟席蒲席葦席三者皆設之於上耳其下皆有莞據此經言也下記云設牀當牖下莞上簟是始死時之席此小斂下莞上簟下設牀第于兩楹之閒衽如初大斂布席如初注皆云亦下莞上簟是自始死至斂皆然又小雅斯干云下莞上簟是生人之席亦同經云布席席乘莞簟言莞在地上簟在莞上兩重耳盛氏世佐以

布席有三重席為一重莞為一重簟為一重誤矣鄭箋詩云莞小蒲之席也注司几筵云繅柔嚅不如莞清堅爾雅釋草莞苻蘺郭注今西方人呼蒲為莞蒲江東謂之苻蘺用以為席案周禮有蒲席又有莞席則莞當與蒲別說文莞艸也可㠯作席藺莞屬又云蔬夫離也段氏玉裁云莞之言管也凡莖中空者曰管莞蓋即今席子草細莖圓而中空鄭謂小蒲實非蒲也郝氏懿行爾雅義疏云莞與藺相似莖圓而中空可為席蒲葉闊而不圓其細小者亦可為席所謂蒲苹者也是蒲莞非一物爾雅之莞乃蒲屬非藺屬故說文莞訓艸與藺相屬又別出蔬爾雅俗莞為蔬注云莞蒲乃蒲之別種非似藺之莞也今案廣雅釋草云莞藺也又云蔥蒲莞也是莞有蒲名蒲亦有莞名二者相似稱名多亂段氏郝氏辨之詳矣陸德明詩釋文云莞草叢生水中莖圓江南以為席形似小蒲而實非也列子老非之為莞殷敬順云莞音官似蒲而圓衆經音義云莞草外似蔥內似蒲而圓今亦名莞子是莞與蒲別也釋名云簟覃也布之覃覃然正平也說文簟竹席也鄭箋詩云竹葦曰簟注喪大記云簟細葦席是鄭意以喪大記士葦席與君簟席同孔疏云大夫辟君上席以蒲士卑不嫌故得與君同用簟也喪大記云小臣鋪席蓋人君禮此士使有

司布之也

商祝布絞衾散衣祭服祭服不倒美者在中

斂者趨方或傎倒衣裳祭服尊不倒之也美善也善衣後布於斂則在中也既後布祭服而又言善者在中明毎服非一稱也

【疏】正義曰衾緇衾也上布席於地此布在席上先布絞餘以次布之絞在簟上衾在絞上散衣在衾上祭服在散衣上至斂時祭服近身散衣次之乃以衾裹於外而用絞束結之也美者在中中猶內也非中間之中　注云斂者趨方或傎倒衣裳祭服尊不倒之也者喪大記云小斂之衣祭服不倒彼注云尊祭服也斂者要方散衣有倒蓋倒之取其前後厚薄均也云美善也善衣後布於斂則在中也者說文美與善同意善衣謂祭服後布則斂時在中不在外矣云既後布祭服而又言善者在中明毎服非一稱也者以善者是祭服而又言善者在中則祭服中尤有善者小斂衣十九稱祭服非一稱或有新舊之異也○張氏爾岐云案疏云九斂衣半在尸上是有藉者有覆者既云十九稱取法天地之終數當以十為藉九為覆也盛氏世佐申之云其藉尸者褖衣最下以次而上其覆尸者爵弁服最下以次而上如此則在中者皆其美者矣今案此與經文次序未合似未可據

士舉遷尸反位

遷尸

於服上 疏 正義曰反位反前西階下位 注云遷尸於服上者謂自襲牀上舉而遷之於戶內服上也喪大記曰士盥于盤上士舉遷尸于斂上檀弓上曰扶君卜人師扶右射人師扶左君薨以是舉鄭注卜當爲僕周禮射人大喪與僕人遷尸此天子諸侯禮也

設牀第于兩楹之閒衽如初有枕 衽寢臥之席也亦下莞上簟 疏 正義曰兩楹之閒堂東西之中也牀第即上陳于西坫南者至是設之於此以待俟尸也喪大記曰遷尸于堂又一牀皆有枕席即謂此也衽如初謂如始死時衽下莞上簟敖氏云兩楹閒東而節也宜于楹爲少北 注云衽寢臥之席也者曲禮云請席何鄉請衽何趾鄭注士昏禮亦以衽爲臥席莞簟詳前

卒斂徹帷 尸已飾 疏 正義曰斂與襲殊襲時衣少斂時衣多襲則衣之斂則包之此卒斂卒小斂也朱氏軾儀禮節略云或問并二斂爲一斂可乎曰不可事以有漸而後詳以兩斂之衣并於一日又復旋斂旋殯無論孝子力不能勝即執事之人倉皇急遽必至苟且塞責慎終之謂何而若是乎今案由襲而小斂而大斂以次行之亦不忍遽然其親之意古人之慎重于附身而勿使有悔者亦可見也徹帷義見前 注云尸已飾亦用檀弓曾子之言也

主人西面馮尸踊無算主婦東面馮亦如之馮服膺之疏正義曰主人西面主婦東面與始死俠牀面位同喪大記曰小斂主人卽位于戶內主婦東面乃斂卒斂主人馮之踊主婦亦如之又曰君於臣撫之父母於子執之子於父母馮之婦於舅姑奉之舅姑於婦撫之妻於夫拘之夫於妻於昆弟執之案此經主婦亦言馮者細別之有異渾言之則皆曰馮故喪大記又曰凡馮尸父母先妻子後是父母妻子皆可云馮也又曰凡馮尸興必踊方氏苞云至此則附身之事小備親之容色髮膚欲再見而不可得矣故踊無算

注馮與憑同鄭注喪大記云馮必當心蔡氏德晉云主人馮尸謂服膺心上主婦馮尸則奉持心上衣也

主人髻髮袒衆主人免于房始死將斬衰者雞斯將齊衰者素冠今至小斂變又將初喪服也髻髮者去笄纚而紒衆主人免者齊衰將袒以免代冠冠服之尤尊不以袒也免之制未聞舊說以爲如冠狀廣一寸喪服小記曰斬衰髻髮以麻免而以布此用麻布爲之狀如今之著幓頭矣自項中而前交於額上卻繞紒也于房于室釋髻髮宜於隱者今文免皆作絻古文髻作括疏正義曰此髻髮免及下髽皆小斂後至成服之制袒爲將

奉尸也經言主人髻髪袒則衆主人免亦袒衆主人免于
房則主人髻髪亦于房省文互見也檀弓曰袒括髪變也
去飾去美也袒括髪去飾之甚也髻髪以麻為之免以布
為之見喪服小記此衆主人謂齊衰者義詳婦人髽于室
下喪服小記孔疏云斬衰男子括髪齊衰男子免皆謂喪
之大事斂殯之時是也○注又將初喪服也張氏識誤據
監本改喪為變嚴本作喪今案作喪為是　云始死將斬
衰者雜斯將齊衰者素冠者謂將斬衰者去冠而笄纚將
齊衰者去吉冠而素冠問喪云親始死雞斯徒跣扱上衽
鄭注雜斯當為笄纚親始死去冠是也檀弓曰始死羔裘
玄冠者易之而已案易謂變其常服則去常服之冠而素
冠為變去常服之冠而笄纚亦為變下記乃卒主人號兄
弟哭注云于是始去冠而笄纚服深衣引檀弓此文證之
是鄭以去冠亦為易也陳氏禮書據檀弓易之之文謂始
死有易冠無去冠有易裘無袒衣又據檀弓叔孫武叔之
母死既小斂舉者出尸出戶袒且投其冠括髪謂人子於
始喪幸生之心未已故未忍去飾焉敖氏謂檀弓云易者
易之以素冠深衣也始死之服主人以下皆同而未服有
所別異徐氏乾學讀禮通考云親始死徒跣扱衽無容哀
之至也豈有下則徒跣而上仍著冠者乎孝子之心罔謂

禮禍之淺以罪人自處也倘猶加冠以爲飾是見親殁無異於平日矣豈人情之所忍哉江氏筠云經但言髺髮袒而不言去冠蓋自始殁時已去之矣問喪雞斯注讀爲笄纚非臆決也下云徒跣扱上衽衣屨如此豈尙留一冠以爲飾自來說此者多以叔孫武叔之母殁投冠在尸出戶後而疑之案彼注云尸出戶乃變服失哀節此特其失之一耳喪大記卒小斂主人袒說髦括髮以麻初未聞有冠也沈氏彤云叔孫武叔爲其母則非斬衰之主人譏周云父卒爲母始殁去玄冠尸襲之後因其笄纚而加素冠蓋斬衰笄纚自始殁及於小斂之後不改如括髮之自小斂後及於成服而始改也爲母笄纚尸襲之後而卽加素冠如括髮之于卽堂下位而卽代以免也始殁首服之節笄纚與括髮竝重父母之喪皆然但家無二尊故又以時之久暫稍爲差等聖人之尤重父喪于始殁之首服卽見之陳於檀弓問喪不別齊斬無父母之差失聖人制親喪輕重之義若故謂始殁之服主人以下皆同則斬衰之主人可竟同於齊衰以下者乎其說雖與陳殊其誤則一今案徐氏江氏沈氏申鄭義甚是鄭注檀弓於武叔之冠未言其非則沈氏之說尤合矣云今至小斂變又將初喪服也者謂斬衰笄纚者至小斂變而括髮齊衰素冠者至小斂

變而免又前此笄纚素冠非喪服此括髮與免爲喪服之
始故云又將初喪服也云髻髮者去笄纚而紒者謂去笄
纚而露紒鄭注問喪云二日去笄纚括髮謂小斂日也云
衆主人免者齊衰將袒以免代冠冠服之尤尊不以袒也
皆問喪曰冠者不肉袒何也曰冠至尊也不居肉袒之體
也故爲之免以代之也是也經未言衆主人袒實亦袒也
故注補之文王世子云旅之相爲也玄免不免有司罰之
則免及於向旅今鄭專以此免爲齊衰者以此經衆主人
次於主人之後是次於斬衰之齊衰也云免之制未聞又
引舊說及喪服小記者沈氏云鄭旣云免之制未聞又云
舊說以爲如冠狀廣一寸蓋不以舊說爲然也引喪服小
記以舊[illegible][illegible]免此鄭自爲之說也幓頭緫之類也免以代
緫而若幓頭笠一寸之廣而足邪賈云免與髻髮同但以
布廣一寸爲貫蓋幷舊說於鄭誤又杜佑云著之白額而
郤交於項中幷其末殺紒而前綴連之此欲合舊說如冠
狀之文卽幓頭之制而稍變焉但喪服小記云男子免而
婦人髽以免對髽髺露紒免亦當露紒矣若幷其末以殺
紒不如郤繞紒者得仍露紒之善也呂與叔云免以布爲
卷幘以約四垂短髮而露其紒於冠禮謂之缺項此又同
舊說廣一寸之云而誤以免爲缺項其說更不如任今案

沈氏申鄭意亦是鄭蓋以髺髮免制同唯用麻用布爲異
而沈以漢之幓頭考方言廣雅皆有幧頭幓頭卽幧頭也
幧頭又謂帞頭絡頭釋名又有綃頭云或謂之陌頭言其
從後橫陌而前也從後橫而前其卽所謂自項而前交於
額斂髺髮與免之制自鄭氏已不能詳後儒說者亦多沈
氏但舉杜氏呂氏之說則猶未備司馬氏書儀云括髮先
用麻繩撮髻又以布爲頭帬齊衰以下皆免裂布或縫絹
廣寸婦人髽亦紐麻爲繩齊衰以下亦用布皆如幓頭之
制朱子云注疏以男子括髮與免及婦人髽皆如著幓頭
然幓頭如今之掠頭編子免讀如字謂去冠李氏如圭云
古者冠加於武有罪免冠而武獨存喪服之免以布象而
爲之以其與冕弁之冕音相亂故讀如問此說亦本呂氏
萬氏斯同云古者有纚以韜髮纚用縚爲之親始死去冠
而纚猶存至小斂幷纚去之而易以括髮其制必與纚相
似蓋纚用繒而括髮用麻布也戴氏震云髽之括髮謂麻
束髮也始有喪去冠矣二日又去笄纚于是不復用古時
之總而以麻代之使髮不至於散而已矣免則布束髮易
其麻也鄭君不解麻之所以代總而言更加麻於首失其
傳歟案宋儒之說多出鄭義申之萬氏戴氏則與鄭異纚
以韜髮總以束髮以說文髺訓絜髮證之似戴較萬爲勝

矣云于房于室釋髺髮宜於隱者謂主人去笄纚而髺髮衆主人去冠與纚而免婦人去笄纚而髽皆宜於隱處兼下文釋之也云今文免皆作絻者胡氏承珙云免字古人讀如免冠之免故今文又俗冕之或體作絻者爲之左氏哀二年傳使大子絻哀十二年傳季氏不絻皆作絻襄二十五年傳陳侯免又作免釋文免音問徐音萬若當鄭君時祇讀作免程氏演繁露謂鄭氏以免音問非是今文作絻者俗字今案據朱子及李氏之說則古並不讀免爲問也云古文髺作括者說文髺絜髮也段氏注云絜各本譌作潔今依玉篇韻會正絜麻一耑也引申爲圍束之稱絜髮指束髮也髺即髻字之異者髺鬠古文皆作括禮經髺髮戴記皆作括髮則用古文歟胡氏承珙云案說文括本亦訓絜鄭以髺於束髮較切故從今文

婦人髽于室

始死婦人將斬衰者去笄而纚將齊衰者骨笄而纚今言髽者亦去笄纚而紒也齊衰以上至笄猶髽髽之異於髺髮者既去纚而以髮爲大紒如今婦人露紒其象也檀弓曰南宮縚之妻之姑之喪夫子誨之髽曰爾毋縱縱爾爾毋扈扈爾其用麻布亦加著縿頭然

【疏】正義曰喪服所言髽是成服以後之髽此是未成服以前與男子之髺髮免同此婦人謂齊衰以上者喪服小記孔疏云

婦人將斬衰者於男子括髮之時則以麻爲髽齊衰者於男子免時則以布爲髽其大功以下無髽是也敖氏謂有當髽者有不當髽者沈氏謂小斂之節五服親屬無有不髽者今案上言主人髺髮袒衆主人免于房此云婦人髽于室婦人之髽猶男子之髺髮則髽亦以婦人服之重者可概施於五服且不獨婦人髽爲齊衰以上者即衆主人免亦齊衰以上者下云男女奉尸侇于堂又云男女如室位踊無筭此男女即謂上主人衆主人及婦人蓋皆从者之妻妾子婦孫曾子姓也鄭注專以斬衰齊衰言之是已此時尸未出戶婦人在室內故即髽于室賈疏謂大夫士無西房故於室失之矣　注云始从婦人將斬衰者去笄而纚將齊衰者骨笄而纚者案喪服小記云男子冠而婦人笄婦人之笄猶男子之冠始从斬衰男子去冠故斬衰婦人亦去笄齊衰男子去吉冠而素冠故齊衰婦人亦去吉笄而骨笄吉笄者象笄也敖氏謂曾子問言婦爲舅姑始从之服布深衣縞總則吉笄而纚自若又謂婦人斬衰而下之服皆當如此沈氏彤云曾子問言縞總者謂在塗趨喪之禮也若尋常在家而父母始从必去笄總而纚明矣敖不深考而每易鄭說何邪今案此女子始嫁在塗聞喪尚未至舅姑之門也縞是白縞女子始嫁首服次當以

組為總今改服縞總則非吉笄而纚自若可知敖說誠疎矣云今言髽者亦去笄纚而紒也者謂至小斂斬衰婦人去纚而髽齊衰婦人去骨笄與纚而髽今但言去笄纚而紒者舉齊衰以包斬衰也云齊衰以上至笄猶髽者亦是舉齊衰以該斬衰非與齊衰以下為對也據喪服經記無齊衰以下之髽喪服經云箭笄髽衰三年此斬衰之髽也記云惡笄有首以髽此齊衰之髽也彼注云言以髽則髽有著笄者明矣即此注至笄猶髽之義也陳氏祥道云小斂之髽不言笄則未成服之髽無笄矣女子子適人者為其父母婦為舅姑惡笄有首以髽孔子言髽而繼之以榛笄則成服之髽有笄矣小記言齊衰惡笄以終喪則斬衰齊衰之髽皆終喪矣髽不及於大功者以髽不特對免而上同於括髮故也此說是也云髽之異於髻髮者既去纚而以髮為大紒如今婦人露紒其象也者案說文云鬠絜髮也髽喪結也是髽與鬠異鄭注檀弓云去纚而紒曰髽注奔喪云去纚大紒曰髽注喪服亦云髽露紒也是舉漢時露紒以解髮也引檀弓南宮縚之妻之姑之喪夫子誨之髽曰爾毋縱縱爾爾毋扈扈爾者亦是證露紒為髽之象彼文縱縱作從從注云從從謂太高扈扈謂太廣喪服小記孔疏引之云是但戒其高大不云有麻布別物是知

露紒悉名髽也云其用麻布亦如著幓頭然者案喪服注云髽猶男子之括髮斬衰括髮以麻則髽亦用麻以麻者自項而前交於額上卻繞紒如著幓頭焉是鄭以髽與括髮制同故云亦如著幓頭然也斬衰之髽用麻齊衰之髽用布此注云用麻布兼齊衰言也禮記喪服小記孔疏載皇氏三髽之說謂一麻髽一布髽一是露紒之髽甚確今以此注考之皇說蓋本於鄭此注先言髽與髻異而釋之以露紒又引檀弓證髽之象下乃云其用麻布亦如著幓頭然則是髽有不用麻布者不用麻布之髽即露紒是矣用麻布之髽與髻髮同不用麻布之髽與髻髮異用麻布之髽是用麻布纏繞於首而仍露其紒髻髮亦露其紒故其象同露紒之髽非有他物加於首只是去纚而露其髮耳麻髽布髽唯用於未成服之前露紒之髽則終喪皆然喪服經記所言是也蓋平時纚以韜髮亦以爲飾喪則去之成服之後男子有喪冠婦人則首去飾以表喪故說文以髽爲喪結結與髻同卽謂髽爲喪中去纚無飾之髻耳孔疏不達斯旨乃引皇說而復駁之謂止有麻髽布髽二者則豈婦人終喪皆加麻布於首哉其誤甚矣髽制唯鄭此注爲詳鄭仲師以爲枲麻與髮相半結之左傳杜注用其說謂髽爲麻髮合結則齊斬不分且合而爲結亦不

成制度馬季長以爲屈布爲巾高四寸著于顙上案旣云爲巾又云高四寸則是髽有一定之式孔子之誨兄女何必慮其從從爾爾而戒之哉此說孔仲達已辨之葢皆鄭所不用耳○黃氏幹云括髮免髽乃小斂至大斂未成服之制又有變禮括髮免髽者奔喪是也有啟殯見棺柩變同小斂之時者旣夕禮丈夫髽散帶垂是也大要不出此三節而免之用爲尤廣小斂爲父括髮而至於爲母則卽位之後不括髮而爲免及啟殯則雖斬衰亦免而無括髮以至卒哭不惟此也自斬至緦皆有免五世無服者亦袒免童子當室免朋友在他邦亦袒免君弔雖不當免時必袒免是免之用尤廣也今案小斂卽位後爲母免啟殯雖斬衰亦免此二者已在前三節之內此外尚有用免而黃氏未及者如襐記非從柩與反哭無免於堩喪服小記遠葬者比反哭者皆冠及郊而後免反哭又旣葬而不報虞則雖主人皆冠及虞則皆免是也檀弓魯婦人之髽而弔也自敗於壺鮐始也此則髽之失禮者也

士舉男女奉尸俠于堂幠用夷衾男女如室位踊無算俠之言尸也夷衾覆尸柩之衾也堂謂楹閒牀笫上也今文俠作夷

疏 正義曰士舉者當在尸之左右舉之男女則奉其首足耳故氏

訓上舉首男奉其右女奉其左非矣喪大記曰男女奉尸夷于堂彼注云于遷尸主人主婦以下從而奉之孝敬之心如室位如室中男東女西之位也喪大記又曰哭尸于堂上主人在東方由外東來者在西方諸婦南鄉鄭注由外來謂奔喪者也無奔喪者婦人猶東面然則男在尸東女在尸西其常位矣踊無算李氏如圭云爲動尸也問喪曰在牀曰尸在棺曰柩動尸舉柩擗踊無算方氏苞云惻事卽遠此則親離其室之始故踊無算　注云侇之言尸也又云今文侇作夷者沈氏彤云賈疏云尸之衾曰夷衾尸之牀曰夷牀并此經侇尸不作移字皆作侇者依人傷作之案喪大記侇亦作夷注與此注同彼疏云夷陳也釋文云夷如字陳也本或作侇又案說文云尸陳也侇訓尸而尸訓陳則侇與夷音義俱同不妨通用鄭所以擇從侇者爲依人旁作之于陳尸意尤切耳賈頗得之但云侇不作移似欲讀侇從移致方性夫注喪大記遂云夷之爲言移也則不免貽誤後人矣移字古音弋多反故說文云从禾多聲是移夷聲本不相近義亦迥姝豈容牽合胡氏承珙云夷侇二字同說文無侇字據襍記釋文引隱義云侇之言移也庾依韻集大兮反息也葢呂靜於侇字音義皆不同夷鄭君注禮則侇與夷皆爲尸陳之義今案下篇夷牀

餟于階間注云夷之言尸也然則夷牀夷衾鄭皆以尸陳之義解之可知云夷衾覆尸柩之衾也者詳牀笫夷衾餟于西坫南下云堂謂楹閒牀笫上也者上經云設牀笫于兩楹之閒兩楹閒爲堂之正中此云俠于堂故知在牀笫上也

主人出于足降自西階衆主人東即位婦人阼階上西面主人拜賓大夫特拜士旅之即位踊襲絰于序東復位

拜賓鄉賓位拜之也即位踊東方位襲絰于序東東夾前【疏】正義曰主人出于足者尸南首北趾主人在東故由足北轉而西降自西階也衆主人東即位者斯時衆主人亦隨主人降自西階遂東即位于阼階下經不言衆主人降省文也婦人本在西亦由足北轉而東至阼階上婦人不下堂斯時主人等俱降故位於此方氏苞云既小斂則男女分堂上下即既殯後次分內外之義也詳下主人拜賓者前此尸在室主人不出此奉尸出矣故拜之獨言主人拜者喪不二主也大夫特拜士旅之尊卑異敖氏謂大夫人各一拜士雖衆惟三拜之而已是也即位踊者謂拜賓訖遂即東方阼階下西面之位而踊也斯時衆主人位于其後婦人在室經先言衆主人東即位而後言主人即位

者主人先拜賓而後即位也前袒為奉尸至此乃襲而著經于序東也是時婦人亦經于房中復位復阼階下西面位喪大記曰男女奉尸夷于堂降拜君拜寄公國賓大夫士拜卿大夫于位于士旁三拜夫人亦拜寄公夫人于堂上大夫內子士妻特拜命婦氾拜衆賓于堂上主人即位襲帶經踊襚記曰小斂大斂啟皆辯拜孔疏云凡當小斂大斂及啟攢之時唯有君來則止事而出拜之若他賓客至則不止事事竟乃徧拜也蔡氏禮經本義引黃氏乾行云應子和謂賓於是拜然者弔生者故主人皆徧拜以謝之矣文正公云應氏謂賓於是拜然者古無是禮也公此辨是古今一大變易處蓋古人弔賓之禮於生者只有慰問之辭於然者則有遂明之物及哭以憑尸之節而已並無拜祭於然之禮至於主人拜賓以謝其恩禮拜送以重其來辱亦惟自盡而已賓皆無答拜之文此古禮之精意也夫知生者弔知然者傷弔賓之情於是為至主人拜謝理所安然此何時而可交拜款曲以成禮邪故曲禮凡非弔喪無不答拜者獨喪拜不答意在斯也徐原一云古禮行弔但主人拜賓賓不答拜至于尸柩所在雖朝夕設奠從無拜禮不但弔客不拜即孝子亦未嘗拜益事之如事生禮如是也後世如開元政和諸禮皆然猶有古人之

意至溫公書儀則有主賓交拜之禮且有入拜壓座之禮
而文公家禮悉遵之與古禮始異矣　注云拜賓鄉賓位
拜之也者賓位蓋如朝夕哭位在庭直東序及門東門西
者斯時主人降自西階即拜賓是鄉賓位拜之也云即位
踊東方位者始从命赴出拜賓位在西階前鄉恐人以此
位亦在西階前故特明之東方位即阼階下位也云襲經
于序東東夾前者賈疏云謂當序牆之東又當東夾之前
非謂就堂上東夾前也今案上文經帶領于東方在堂下
故此序東亦是堂下當東序之東或云主人位在東方此
襲經亦在東方而下云復位何既曰主人位在阼階下西
鄉此更鄉堂東襲經亦是於隱處故須復位也楊氏復云
小斂變服有二節謂主人主婦馮尸後主人髻髮袒絞帶
婦人髽于室眾主人免于房布帶此一節也奉尸俠于堂
主人拜賓後即位踊襲經于序東此又一節也又云為父
母有小異據喪服小記斬衰括髮以麻為母括髮以麻免
而以布喪大記主人即位襲帶經踊母之喪即位而免之
文也小記孔疏云為母小斂後括髮與父禮同至尸出堂
子拜賓之時猶與為父不異至拜賓竟即堂下位時為父
猶括髮襲經帶以至成服為母則不復括髮乃若布免襲
經帶以至成服蓋為母易括髮為免即在此經即位踊襲

經于序東時也今案奔喪云至于家括髮袒降堂東卽位西鄉哭成踊襲經于序東于又哭括髮袒成踊于三哭猶括髮袒成踊三日成服奔母之喪括髮袒降堂東卽位西鄉哭成踊襲免經于序東于又哭不括髮又云爲母所以異于父者壹括髮其餘免以終事是亦其證也○禮經釋例云凡主人之位小斂前在尸東小斂後在阼階下謂之內位既殯在門外謂之外位案士喪禮始卒哭位主人入坐于牀東衆主人在其後西面注衆主人庶昆弟也此室中之位也親者襚不將命以卽陳庶兄弟襚使人以將命于室主人拜于位注位室中位也沐浴畢主人卽位飯含畢主人襲反位注位在尸東小斂畢主人西面馮尸踊無筭皆室中尸東之位也奉尸侇于堂男女如室位踊無筭則堂上尸東之位也又云主人出于足降自西階衆主人東卽位又云主人拜賓大夫特拜士旅之卽位踊襲經于序東復位注卽位踊東方位此阼階下西面之位也有襚者則將命擯者出請入告主人待于位大斂主人及親者升自西階出于足西面袒大斂畢主人降拜大夫之後至者北面視肂衆主人復位又云卒塗主人復位踊襲皆阼階下之位也蓋主人雖位在阼階下至大斂時仍升堂卽尸東之位斂畢始復阼階下之位也大斂奠畢主人揖就

次注次謂斬衰倚廬齊衰至室也大功有帷帳小功緦麻有牀第次可也至此則主人居次矣既夕記既殯居倚廬注倚木爲廬在中門外東方北戶次在門外故有事先即外位然後入即內位也士喪禮朝夕哭丈夫即位于門外西面北上外兄弟在其南南上注外兄弟異姓有服者也又云賓繼之北上門東北面西上門西北面東上西方東面北上主人即位辟門注辟開也凡廟有事則開無事則閉此門外之位也又云主人拜賓旁三右還入門哭又云主人堂下直東序西面兄弟皆即位如外位卿大夫在主人之南諸公門東少進他國之異爵者門西少進敵則先拜他國之賓凡異爵者拜諸其位此門內之位也朝夕奠畢賓出主人拜送衆主人出出門哭止皆復位闔門此門外之位也蓋主人雖位在門外至朝夕哭時仍入門即阼階下之位至哭畢始復門外之位也既井椁主人西面拜工左還椁反位哭不踊注匠人爲椁刊治其材以井構于殯門外也卜日既朝哭皆復外位亦謂門外位也又云凡婦人之位小斂前在戶西小斂後至既殯皆在阼階上柩將行始降在階間案士喪禮始卒哭位婦人俠牀東面注婦人謂妻妾子姓也亦適妻在前此戶西之位也小斂畢奉戶僕于堂男女如室位又云婦人阼階上西面此阼階上

之位也大斂時婦人尸西東面至大斂畢婦人東復位仍復阼階上之位也朝夕哭婦人卽位于堂南上旣井椁婦人哭于堂此位猶亦在阼階上是婦人之位自小斂後至旣殯皆在阼階上也旣夕禮遷柩車婦人降卽位于階閒注位東上張氏爾岐曰婦人在車後南面故注云東上至此婦人始降在階閒者柩車將行故婦人於車後送之也楊氏復曰始死哭位必辨室中堂上堂下之位非時男女內外親疏上下之分不可以不正此亦治喪馭繁處變之大法也考男女之位小斂前親者在室以尸東尸西爲別小功以下以戶外堂下爲別小斂後以阼階上阼階下爲別旣殯無事則主人入于次婦人無事或退處于房中歟

右小斂遷尸及主人主婦袒髺髮免髽襲絰之節

乃奠祝與執事爲之 疏 正義曰自此至拜送于門外言小斂奠之事 注云祝與執事爲之者謂始死孝子昏迷不能成禮祝與執事代之奠也執事詳下注曾子問曰天子諸侯之喪斬衰者奠大夫齊衰者奠士則朋友奠不足則取於大功以下者不足則反之鄭注主人不奠是也不足則反之孔疏謂反取前人執事者充之

擧者

盥右執匕卻之左執俎橫攝之入阼階前西面錯錯俎北面舉者盥出門舉鼎者右人以右手執匕左人以左手執俎因其便也攝持也西面錯錯鼎於此宜西面錯俎北面俎宜西面順之[疏]正義曰舉謂舉鼎者二人右人兼執匕左人兼執俎卻之仰其匕也橫攝之橫持其俎也入入寢門也李氏如圭云舉鼎者兼執匕俎喪禮略也凡陳鼎于外者北面阼階下者西面喪禮陳鼎門外西面者變於吉在東方者未忍異於生至虞反吉乃設鼎於西階前吳氏廷華疑義云錯置也非屆錯之錯是也下同 注云舉者盥出門舉鼎者案上經設盆盥于東堂下之饌東注云爲負設盥則此舉者蓋盥于東堂下而出門也敖氏以爲盥于門外盛氏世佐以爲盥于西方皆非也云右人以右手執匕左人以左手執俎因其便也者凡舉鼎以扃貫入鼎耳而舉之鼎西面則北爲右南爲左右人左近鼎以左手舉鼎空右手執匕左人右近鼎以右手舉鼎空左手執俎故云因其便也云攝持也常訓說文攝引持也云西面錯錯鼎於此宜西面者以置鼎於阼階前則西面爲宜也云錯俎北面俎宜西面順之者以錯俎北面則俎橫而西順也錯俎者左人也右人左執匕抽扃

予在手兼執之取鼏委于鼎北加扃不坐抽扃取鼏加扃於鼏上皆右手今文扃為鉉古文予為與鼏為密 疏 正義曰右人左執匕者右人本以右手執匕為右手將抽扃故左執之也又以扃交左手兼執之者為將取鼏也以扃交左手若予之然故云予鼎北鼎右也委鼏於此而加扃焉亦便也立而不坐者喪事質也匕仍執之者以將北也 注云抽扃取鼏加扃於鼏上皆右手者益右手旣委鼏於鼎北復於左手取扃而加於鼏上以右手作事便也因經未言右手故注明之云古文予為與者爾雅予賜也說文予推予也與黨與也廾古文與又与賜予也一勺為予郭璞注爾雅云與猶予也注方言云云予猶與也是與与二字皆与予通鄭以推予字本作予故從予扃為鉉鼏為密詳士冠禮

乃朼載載兩髀于兩端兩肩亞兩胉亞脊肺在于中皆覆進柢執而俟乃朼以朼次出牲體右人也載受而載於俎左人也亞次也凡七體皆覆為塵柢本也進本者未異於生也骨有本末古文朼為匕髀為脾今文胉為迫柢皆為眡 疏 正義曰朼謂以朼出牲體於鼎也載謂載牲體於俎也朼朼者在鼎東西面載者在俎南北面兩

端謂俎之東西兩旁也亞者自兩旁至中爲次髀肩胉皆有左右兩者髀賤先載於俎之兩旁兩肩在兩髀內次於兩髀兩胉又次於兩肩則脊肺居中矣執而俟者左人執以俟奠也　注云乃朼以朼次出牲體右人也者上文右人執匕故知朼者爲右人也云載受而載於俎左人也者謂右人朼出牲體授左人左人受而載之於俎也云亞次也者說文引賈侍中說以爲次第也云凡七體皆覆爲塵者此豚解爲七體法見前言肩以包臂臑言髀以包膊胳賈疏云前左右肩臂臑屬焉後左右髀膊胳屬焉并左右脅通脊爲七體是也又云下文大斂豚合升言合升則髀亦升矣凡言合升多并髀升非獨喪禮若體解升者皆髀不升鄭云近竅賤也是也沈氏彤云注云皆覆爲塵敖云亦以別於生也案爲塵而覆則以覆爲羃矣俎之有冪見於少牢禮云佐食升肵俎鼏之敖云鼏當作冪是也但此經醴酒脯醢皆既奠而後巾之不應於俎獨方載而鄉冪檀弓云喪不剝奠也歟祭肉也歟注云剝猶倮也有牲肉則巾之疏即引此經小斂俎錯祇巾之爲證是下經巾之不惟冪醴酒與豆乃并俎而巾之也張稷若云皆覆謂牲體皆覆設之最得其解下進柢注云未異於生此覆設當同茲義又下經云載魚左首進鬐注云亦未異於生是進

柢猶進鬐覆設猶左首也葢俎用七體所以異於生皆爵而進柢所以不異於生或異或不異而仁與智兼之矣敖說亦非張氏惠言讀儀禮記云案如注意宜有布覆之然經不見覆物當是牲體覆耳今案沈氏張氏之說是也云柢本也進本者未異於生也者賈疏云公食大夫亦進本是生人法故云未異於生也云骨有本末者曲禮云左朐右末是也云古文朼爲匕者詳少牢禮長朼下云今文柢皆爲胝者胡氏承珙云說文曰柢木根也韓非解老曰直根者書之所謂柢也木之所以建生也周禮或作抵作邸泉府賈者各從其抵鄭云抵實柢字柢本也典端四圭有邸司農注引爾雅邸本也此今文又僭胝爲之鄭以柢爲正字故從古文髀爲脾詳士昏禮胉爲迫見前

夏祝及執事盥執醴先酒脯醢俎從升自阼階丈夫踊甸人徹鼎巾待于阼階下

執事者諸執奠事者巾功布也執者不升已不設祝既錯醴將受之

【疏】正義曰郝氏敬云夏祝及執事盥將升奠也夏祝執醴先升執事者以酒脯醢俎從升自阼階丈夫踊節也凡奠時男女踊皆以奠者往來升降爲節甸人徹空鼎出反門外故處也有司執巾以待祝于阼階下親授之今案盥盥于東堂

下也經不言主人踊而云丈夫踊兼衆主人言丈夫卽男
子之稱對婦人言之也儀禮釋官云周禮亨人掌共鼎鑊
公食禮注云甸人兼亨人者少牢雍人陳鼎五賈疏云大
夫無甸人則此甸人爲公臣來洽事明矣　注云巾功布
也者卽上陳于東堂下簞內功布也云執巾不升已不設
祝旣錯醴將受之者據下文醴酒錯于豆南祝受巾故知
祝旣錯醴將受之此執巾者不升堂亦不設巾也○禮經
釋例云凡奠于堂室者陳徹皆升自阼階降自西階奠于
庭者陳由重北而西徹由重南而東士喪禮設小斂奠夏
祝及執事盥升自阼階奠畢降自西階徹小斂奠盥于門
外入升自阼階又云祝徹巾授執事者以待徹餕先取醴
酒北面其餘取先設者出于足降自西階此奠于堂者也
大斂奠祝執醴如初酒豆籩俎從升自阼階奠畢由檻西
降自西階徹大斂奠徹者盥于門外燭先入升自阼階又
云祝取醴北面取酒立于其東取豆籩俎南面西上祝先
出酒豆籩俎序從降自西階朔月奠如朝夕哭之儀徹朔
奠先取醴酒其餘取先設者敦啓會面足序出如入此皆
奠于室者也皆升自阼階降自西階朝夕奠但云降自西
階不云升自阼階者文不旣也旣夕禮還柩朝廟設從奠
升降自西階徹從奠徹者升自阼階降自西階設朝廟奠

升降自西階此亦奠于堂者奠升不由阼階者注云柩北首辟其足也士喪禮君臨大斂奠亦升自西階注云以君在阼故升不由阼階也旣夕禮徹降奠巾席俟于西方主人要節而踊注徹者由明器北西面旣徹由重東南疏云凡奠於堂室者皆升自阼階降自西階奠於庭者亦由重北東方來陳由重北而西徹訖由重南而東象升自阼階降自西階也但設奠於柩車西而東面則徹者由奠東而西面徹之也此奠于庭者也故疏云然祖奠布席乃奠如初徹祖奠徹者東注由柩車北東適葬奠之餟大遣奠注奠由重北西旣奠由重南東祖奠大遣奠亦奠于庭者故如降奠之儀卽疏所謂陳由重北而西徹由重南而東也

奠于尸東執醴酒北面西上

執醴酒者先升尊也立而俟後錯要成也【疏】正義曰敖氏云奠于尸東先言其所奠之處下乃奠之禮經釋例云凡奠小斂以前皆在尸東大斂以後皆在室中遷祖以後皆在柩西旣還車則在柩東詳下篇遷祖席升設于柩西下檀弓曰小斂之奠子游曰於東方曾子曰於西方斂斯席矣小斂之奠在西方魯禮之末失也鄭注曾子以俗說非又大斂奠于室乃有席孔疏知曾子所言非者衆士喪禮小斂之奠設于尸東今言西方故爲非也是小斂之奠

當在尸東也執醴酒者北面在俎南也而上統于尸也○注醴酒先升後設故執之者立以待豆俎錯而後錯之要其成也

豆錯俎錯于豆東立于俎北西上醴酒錯于豆南祝巾巾之由足降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊

巾之爲塵也東反其位

【疏】正義曰李氏如圭云言豆不言籩省文敖氏引爾雅竹豆謂之籩則言豆可兼籩矣其錯之次醢北脯南俎別爲一行在豆東故云豆錯俎錯于豆東也立于俎北西上謂奠豆俎之人立于此俟祝畢事同降也醴酒錯于豆南其次酒在豆南醴在酒南總言之皆在豆南也楊圖如是張圖酒在醴南非矣記云兩甒醴酒酒在南此陳之序與奠異奠在尸東尸南首當以南爲上也祝受巾巾之謂豆俎醴酒皆巾也鄭注檀弓云奠不剝與云脯醢之奠不巾巾者謂僅有脯醢無俎則不巾凡據室內言也詳後朝夕奠下由足降自西階者斯時祝與執事者皆在尸東故由尸足而北轉而西乃降自西階也奠者由重南東者謂由重之南而東沈氏彤云重以南爲後由重南而東如由足而西無事不敢出其前也禮經釋例云凡奠于堂室者陳徹皆升自阼階降自西階奠于庭者陳由重

北而西徹由重南而東案此篇奠于堂室者唯君視斂奠升自西階注云以君在阼也朝夕奠但云降自西階不云升自阼階文不具也餘詳下篇釋例又云凡奠升自阼階丈夫踊降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊謂之要節而踊棨此小斂奠升自阼階丈夫踊奠畢降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊下大斂奠同是其例也餘亦詳下篇賈疏云主人位在阼階下婦人位在上故奠者升丈夫踊奠者降婦人踊各以所見先後為踊之節是也又謂重主道神所憑依故由重南東而過主人又踊此說本下大斂奠注云為神憑依之也吳氏廷華疑義云踊節由于感觸婦人在堂見其降而踊丈夫在阼見其過而踊蓋感生于所見之奠也若謂重為神所憑依主人因之而踊則降自西階而踊者又何說邪又云奠時每節增痛奠者西降一節也由重而東又一節也每節增痛故踊耳神所憑依說未的今案吳說是也又襍記云踊婦人居閒此經奠升時丈夫踊降時婦人踊由重過時丈夫踊是亦居閒之義也鄭彼注云婦人居閒者踊必拾主人踊婦人踊賓乃踊蓋据喪大記弔者襲喪加武帶經與主人拾踊而言也但此經奠時不見賓踊之節鄭注亦末言及吳氏紞據襍記注以由重南東丈夫踊之丈夫為賓恐非

注云巾

之爲塵也者爲久設恐塵埃加也云東反其位者沈氏彤云此經上云祝降自西階下大斂奠亦云祝降自西階奠者由重南東敖云由重南而東復其門東之位也祝位在門西案士虞禮云祝入門左北面敖云祝公有司之助喪祭者也特牲饋食記曰公有司門西北面東上是也又案特牲記云私臣門東北面西上此經之奠者蓋私臣也祝位在門西故降自西階直由堂塗反位奠者位在門東故必由重南而東乃復位也注反其位當如敖說今案沈氏釋鄭義是也賈疏以爲位在盆盥之東非矣

賓出主人拜送于門外 廟門外也 【疏】正義曰張氏爾岐云此賓爲小斂來者敖氏云凡喪賓皆于既奠乃出李氏如圭云不送于外門外降于君使也 注云廟卽此適室賈疏云以鬼神所在則曰廟故名適寢爲廟也

乃代哭不以官 代更也孝子始有親喪悲哀憔悴禮坊其以死傷生使之更哭不絕聲而已人君以官尊卑士賤以親疏爲之三日之後哭無時周禮挈壺氏凡喪縣壺以代哭 【疏】正義曰張氏爾岐云此小斂後節哀之事今案經云不以官者對大夫以上言之也喪大記曰君喪虞人出木角狄人出壺雍人出鼎司馬縣之乃官代哭大夫官代哭不縣壺士代哭不以官 注云

代更也者鄭注周禮喪大記代代哭皆以更釋代蓋謂更番相代也也褚氏寅亮云此乃更代之代非替代之代呂氏坤謨認爲替代故言雇倩下賤僞爲哭聲以應弔賓而欲廢此禮令案倩哭以應弔賓乃後世之事先王時未有也此代哭者皆有服之人應在哭位者亦非下賤之謂未殯以前哭不絶聲但自始死至小斂已踰歷晝夜恐其以哀致毀故制代代哭之禮使之相代而哭非謂有代哭者而孝子遂不哭也檀弓曰喪禮哀戚之甚也節哀順變也君子念始之者也此注防其以死傷生之義也云人君以官尊卑士賤以親疏爲之者鄭注喪大記亦云卽以親疏哭也天子諸侯之喪其臣皆服斬衰士賤以親疏代哭亦皆有服者也云三日之後哭無時者對未殯哭不絶聲而言卽下記旣殯哭晝夜無時鄭注哀至則哭是也賈氏釋哭無時未明詳訂疑引周禮者挈壺氏凡喪縣壺以代哭者證人君縣壺代哭之事彼注云禮未大斂代哭所謂禮卽據此經代哭在小斂後言之也

右代哭

有襚者則將命擯者出請入告主人待于位喪禮略於威儀旣小斂擯

者乃用辭出請請之辭日孤某使某請事疏正義曰自此至以東言小斂後致襚之儀遠者或至小斂後乃襚云有者不定之辭待于位卽阼階下之位經云襚者不云親襚是使人襚也故下言致命注云喪禮略於威儀旣小斂擯者乃用辭者前庶兄弟襚使人以將命于室則始死時亦將命但未用擯相傳辭耳此云出請入告是用辭矣云出請之辭曰孤某使某請事者約襍記鄰國來弔相者出請辭也入告是以賓之辭告主人其辭當曰某使某襚

擯者出告須以賓入須亦待也出告之辭曰孤某須矣疏正義曰出告告賓也以賓入帥之也注云須亦待也者上云主人待于位此出告賓而云須者亦言主人待俟之意孤某須矣亦襍記文

賓入中庭北面致命主人拜稽顙賓升自西階出于足西面委衣如于室禮降出主人出拜送朋友親襚如初儀西階東北面哭踊三降主人不踊朋友既委衣又還哭於西階上不背主人疏正義曰賓入中庭北面致命者斯時尸在兩楹間故北面也主人拜稽顙謝之襍記襚者致命曰寡君使某襚子拜稽顙是其

儀同也賓升自西階出于足西面者謂出戸足之北轉而東面西面也委衣如于室禮謂委衣于戸東牀上如戸在室之禮也降出仍出戸足北轉而西降自西階而出也主人出拜送亦送于門外也鄭注襍記云不迎而送而喪無接賓之禮敖氏云小斂以後主人于喪賓則出送之惟不迎賓耳之以上是使人襚之禮朋友親襚如初儀謂如上將命至拜送之儀但親襚不致命耳西階東北面哭踊三是異于初儀者故特言之主人不踊李氏如圭云拜君弔則踊哭友襚不踊君之襚也注云朋友旣委衣又還哭於西階上不背主人者辟君據經云東北面是邪向戸哭之故亦不背主人也

襚者以褶則必有裳執衣如初徹衣者亦如之升降自西階以東帛爲褶無絮雖複與禪同有裳乃成稱不用表也以東藏以待事也古文褶爲襲

疏 正義曰喪大記小斂君大夫士皆用複衣複衾大斂君褶衣褶衾大夫士猶小斂君也鄭注褶袷也君衣尙多去其著也是複有著褶無著矣士小斂大斂皆不以褶而襚者以褶者賈疏云褶者所以襚主人未必皆用之斂耳執衣如初謂左執領右執要徹衣者亦如之亦左執領右執要也升降自西階徹者與襚者同此言以東謂徹者也襍記曰襚

者降出宰夫五人舉以東降自西階又曰宰夫舉襚升自西階西面坐取之降自西階彼君禮宰夫徹之此士禮當有司之屬徹之也　注云帛爲褶者玉藻文彼注云有表裏而無著此注云無絮對袍繭之屬有絮爲著者言之云雖複與禪同有裳乃成稱不用表也者凡禪衣必有裳乃成稱此褶衣雖複亦必有裳乃成稱也與禪同也複與褶對文異散亦通喪大記曰袍必有表不禪以其褻此褶非褻衣故不用表也云以東藏以待事也者鄭注襍記云以東藏于內彼含襚者衽後故但言藏此衽末大斂之前故云藏以待事謂待大斂之事陳之也云古文褶爲襲者說文襲ナ衽袍段氏玉裁云小斂大斂之前衣从者謂之襲凡衣从者左衽不紐袍褻衣也斂始于襲襲始于袍故單言袍也襲字引申爲凡掩襲之用若記曰帛爲褶褶士喪禮古文作襲假借字也喪大記玉藻用禮今文作褶許依古文禮故不收褶字胡氏承珙云古襲字多與習通釋名云褶襲也覆上之言也但玉藻帛爲褶與禪爲絅對文專指袷衣而言說文以襲爲左衽袍是汎指斂服言之故鄭從今文作褶也

右小斂後致襚之儀

宵爲燎于中庭宵夜也燎大燭疏正義曰此小斂日之宵也自始死至殯每夜皆爲燎于中庭經言宵不言夕則是終夜設燎也襍記士喪有與天子同者三其終夜燎及乘人專道而行疏終夜燎謂柩遷之夜須光明故言夜燎也注云宵夜也者說文同云燎大燭者毛傳說文皆以庭燎爲大燭少儀主人執燭抱燋注云未爇曰燋是燋與燭同鄭云大燭者亦謂此燎爲大燭也餘詳爇禮○張氏爾岐云以上皆親喪第二日禮今案白虎通引禮曰天子諸侯三日小斂大夫士二日小斂是士之小斂在第二日也

右小斂之夜設燎

厥明滅燎陳衣于房南領西上綪絞紟衾二君襚祭服散衣庶襚凡三十稱紟不在算不必盡用紟單被也衾二者始死斂衾今又復制也小斂衣數自天子達大斂則異矣喪大記曰大斂布絞縮者三橫者五疏正義曰自此至饌東言陳大斂衣衾及殯具之事○厥明者小斂之次日从之第三日也明而滅燎則燎固終夜達旦矣陳衣于房南領西上與小

斂同喪大記士與大夫皆陳衣于序東西領南上鄭云蓋天子之士精義見前絞數詳注言衾二則紟止一矣首陳君襚尊君賜也祭服撤衣皆主人之衣而亦在庶襚之前三十稱與喪大記士陳數同言凡者謂自君襚至庶襚共三十稱也紟不在算不在三十稱之數也喪大記曰絞紟不在列此但言紟者絞在紟外衾亦紟類言紟而絞與衾亦不在算可知矣不必盡用者在三十稱外固不用在三十稱中亦容不盡用也喪大記曰大斂祭服無算謂祭服盡用之則撤衣庶襚有不用者矣周禮守祧其遺衣服藏焉鄭云遺衣服大斂之餘卽此

注云紟單被也者紟與紟別說文紟衣系也从系今聲籀文从金作絟段氏注云聯合衣襟之帶也凡結帶皆曰紟喪禮紟單被也乃紟之別一義亦因可以固結之義引申之喪大記曰絞紟如朝服又曰紟五幅無紞鄭注如朝服者謂布精麤朝服十五升是紟以布為之云衾二者始死斂衾今又復制也者始死制為大斂之衾以覆尸今又制其一故為二喪大記曰布紟二衾君大夫士一也彼注云二衾者或覆之或薦之云小斂衣數自天子達大斂則異矣者謂小斂自天子至士皆十九稱大斂則有多寡之殊喪大記曰君百稱大夫五十稱孔疏據鄭注襍記以襲禮士三稱大夫五稱諸侯

七稱上公九稱天子十二稱謂大斂天子當百二十稱上公九十稱侯伯子男七十稱今云君百稱者據上公舉全數而言之或五等同百稱也此篇賈疏謂喪大記士三十稱大夫五十稱君百稱不依命數是亦喪禮略則天夫宜自二十稱以無正文故說各異也引喪大記曰大斂布絞縮者三橫者五者證大斂之絞與小斂異也喪大記又曰絞一幅為三彼注云大斂之絞一幅三析用之孔疏縮者三謂取布一幅分裂之作三片直用之橫者五又取布二幅分裂之作六片而用五片橫之於縮下也

東方之饌兩瓦甒其實醴酒角觶木柶毼豆兩其實葵菹芋蠃醢兩籩無縢布巾其實栗不擇脯四脡此饌但言東方則亦在東堂下也毼白也齊人或名全菹為芋縢緣也詩云竹柲緄縢布巾籩巾也籩豆具而有巾盛之也特牲饋食禮有籩巾今文蠃為蝸古文縢為甸

疏正義曰此饌大斂奠也兩瓦甒其實醴酒醴酒各一甒也角觶以角為之木柶以木為之下記云實角觶四木柶二素勺二此不言勺省文甒解小柶豆籩葵菹蠃醢俱詳士冠禮敖氏云始外之奠用吉器小斂用素俎至是乃用毼豆而籩無縢皆以漸變之菹云芋

栗不擇脯四脡亦皆變於吉也注云此饌但言東方則
亦在東堂下也者上小斂饌于東堂下設盆盥于饌東亦
在東堂下也而云西方盥如東方是東方即東堂下矣故
鄭云亦在東堂下也下記云設棜于東堂下南順齊于坫
饌于其上正指此饌言云毼白也者廣雅釋器云毼罽也
毼是毛布色白此豆亦白故取以為名也云齊人或名全
菹為芋者賈疏云此鄭于周禮醢人注云細切為齏全物若
膴為菹此云齊人名全菹為芋者菹法舊短四寸者全之
若長於四寸者亦切之但喪中之菹葵雖長而不切取齊
人全菹為芋之解也今案說文云芋大葉實根駭人故謂
之芋也是芋為麤大之稱此經云全菹芋亦是麤略之意
故鄭取當時方言釋之云縢緣也詩云竹柲緄縢者此鄭
以意釋之引詩為證案毛傳云縢約也凡緣邊有約束之
意故以縢為緣此與毼豆皆是喪器無飾故鄭注櫝弓竹
不成用亦引此邊無縢為說也柲詩本作閟詳後云布巾
籩巾也籩豆具而有巾神之也者凡士虞特牲祭皆用兩
籩兩豆小斂一籩一豆是不具又無巾此籩豆具而有巾
是以神道事之故云神之也案特牲饋食禮記云籩巾以
綌此引之者證布巾為籩巾但據下記云凡籩豆實具設
皆巾之則豆亦有巾鄭恐人以籩盛乾物或無巾故特言

之也今文扁爲蝸詳士冠禮古文縢爲甸者胡氏承珙云縢正字甸聲轉俗字故鄭從今文也

奠席在饌北斂席在其東

大斂奠而有席彌神之

疏 正義曰奠席即下設于奧用以奠者在饌北亦陳于東堂下也斂席大斂之席在其東在斂席之東也斂席亦下莞上簟簟以葦爲之周禮司几筵曰凡喪事設葦席則奠席亦葦席歟敖氏云此二席皆不在於大斂之奠在室遠于尸也故始用席以存神也 注云大斂奠而有席彌神之者賈疏云以小斂奠無巾大斂奠有巾已是神之今又有席是彌神之也今案據此則上注盛之也當作神之則也明矣○禮經釋例云凡奠席皆東面設之無席之奠則統于尸案士喪禮奠席設于饌北斂席在其東注大斂奠而有席彌神之又云席設于奧東面朔夕哭奠不云席蓋因大斂奠之席朔月奠及薦新奠皆如初奠之儀是室中奠席皆東面也既夕禮遷柩從奠席升設于柩西奠設如初注從奠設如初東面也不統於柩神不西面也疏云知神不西面者特牲少牢皆設席于奧東面則天子諸侯亦不西面可知朝廟乃奠如初祖奠布席乃奠如初是柩側之奠席亦東面也又載柩畢降奠當前束既夕記降奠席于柩西面不云何面當亦東面大遣奠經不云席敖氏繼公曰

此設之次亦如殯奠既云如殯奠則亦有席東面矣至於始卒奠及小斂奠經皆不云有席蓋此時尸尚在席上故不用席奠無席則統于尸也從奠用席不統於柩者既殯則以神事之不同未殯時也

掘肂見衽

肂埋棺之坎也掘之於西階上衽小要也喪大記曰君殯用輴欑至于上畢塗屋大夫殯以幬欑置于西序塗不暨于棺士殯見衽塗上帷之又曰君蓋用漆三衽三束大夫蓋用漆二衽二束士蓋不用漆二衽二束

【疏】正義曰李氏如圭云見衽者衽出見于平地坎深淺之節也張氏爾岐云衽所以聯合棺與蓋之縫者今謂之銀錠扣見衽者坎不沒棺其衽見於上也　注云肂埋棺之坎也者說文肂作殔云瘞也瘞與埋義同故謂埋棺之坎為肂也云掘之於西階上者檀弓云夏后氏殯於東階之上殷人殯於兩楹之閒周人殯於西階之上故知於西階上掘坎也云衽小要也者漢時名衽為小要故以釋之引喪大記君殯用輴欑至于上畢塗屋大夫殯以幬欑置于西序塗不暨于棺士殯見衽塗上帷之者設見衽之制彼注云欑猶叢也屋殯上覆如屋者也幬覆也暨及也天子之殯居棺以龍輴欑木題湊象椁上四注如屋以覆之蓋塗之諸侯輴不畫龍欑不題湊象椁其他亦如之大夫之殯廢輴置棺西牆

下就牀檟其三面塗之不及棺者言檟中狹小裁取容棺
士不檟掘地下棺見小要耳帷之鬼神尚幽闇也士達于
天子皆然今案檀弓曰天子之殯也菆塗龍輴以椁加斧
于椁上畢塗屋喪大記但云君殯用輴故知謂諸侯也鄭
又引喪大記君蓋用漆三衽三束大夫蓋用漆二衽二束
士蓋不用漆二衽二束者證衽之制孔疏云衽謂燕尾合
棺縫際也束謂以皮束棺也棺兩邊各三衽每當衽上輒
以牛皮束之故云三衽三束也大夫士用橫衽有二每衽
有束故云二衽二束也士卑不漆二衽二束與大夫同檀
弓云棺束縮二橫三者據君言也若大夫士橫帷二束此
文是也今案檀弓曰棺束縮二衡三衽每束一鄭注衡當
爲橫衽今小要孔疏云棺束者古棺木無釘故用皮束合
之縮二者縮縱也縱束者二行也衡三者橫束者三行也
衽每束一者衽小要其形兩頭廣中央小先鑿棺邊及兩
頭合際處作坎形以小要連之令固棺每束之處以一行
之衽連之若豎束之處則豎著其衽以連棺蓋及底之木
使與棺頭尾之材相固摽此則衽有豎者有橫者豎者兩
頭各二君大夫士同橫者則君兩旁各三大夫士兩旁各
二喪大記所謂三衽三束二衽二束蓋指橫者言之也又
孔疏以衽爲燕尾本喪服注衣衽之制也或曰棺衽以木

爲之兩端大中央小銀錠扣之說較勝

棺入主人不哭升棺用軸蓋在下軸輁軸也輁狀如牀軸其輪輓而行

疏正義曰檀弓曰天子之棺四重水兕革棺被之其厚三寸杝棺一梓棺二四者皆周喪大記曰君大棺八寸屬六寸椑四寸上大夫大棺八寸屬六寸下大夫大棺六寸屬四寸士棺六寸鄭注大棺棺之在表者也檀弓天子之棺四重以內說而出也然則大棺及屬用梓椑用杝以是差之上公革棺不被三重也諸侯無革棺再重也大夫無椑一重也士無屬不重也庶人之棺四寸趙簡子云不設屬椑時僭也今桼棺制此二經及注具之矣棺入主人不哭者朱子曰動尸舉棺擗踊無算然殯斂之際亦當輟哭臨事務令安固不可但哭而已此其義也升棺用軸者斂時第以軸升棺而不以殯與天子諸侯用輴以升棺輴亦入殯中者異矣故下遷祖仍用軸蓋棺蓋也蓋在下謂升棺時蓋仍在堂下俟置棺于肂然後舉以升敖氏謂蓋在棺下恐非　注云軸輁軸也輁狀如牀詳既夕禮遷于祖用軸下

熬黍稷各二筐有魚腊饌于西坫南熬所以惑蚍蜉令不至棺旁也爲舉者設盆盥於西

疏正義曰喪大記曰熬君四種八筐大夫三種六筐士二種

四筐加魚腊焉鄭注熬者煎穀也士喪禮曰熬黍稷各二筐又曰設熬旁各一筐大夫三種加以粱君四種加以稻四筐則首足皆一其餘設于左右周禮舍人喪紀共熬穀小祝設熬鄭注亦引喪大記及此經爲證今案說文云熬乾煎也熬或从麥作𪌉方言云熬火乾也凡以火而乾五穀之類自山而東齊楚以往謂之熬經言黍稷二種也各二筐四筐也又云有魚腊皆與喪大記合但彼云加魚腊謂加於黍稷之上此有謂筐中有魚腊則魚腊與黍稷共筐矣饌于西坫南此云熬於此也或以注有設盆盥于西句謂饌于西坫南爲陳盆盥此說非也鄭注小斂引此經連引饌于西坫南句彼疏申之云饌於此者據未用時盛後設于棺旁是可證矣　注云熬所以惑蚍蜉令不至棺旁也者爾雅釋蟲云蚍蜉大螘學記蛾子時術之鄭注云蛾蚍蜉也蛾一作蟻即俗所謂馬蟻鄭於舍人小祝注皆以惑蚍蜉爲說注喪大記云將塗設于棺旁所以惑蚍蜉使不至棺也孔疏云熬謂火熬其穀使蚍蜉聞其香氣食穀不侵尸也加魚腊亦爲惑蚍蜉但此注後人多疑之教氏云孝子以尸柩旣殯不得復負於其側雖有負枉室而不知神之所枉故置此于棺旁以盡愛敬之心也然不以食而用熬穀不以牲而用魚腊亦所以異於奠也歟沈氏

形云祭奠之事於主設俎豆敦鉶於重懸二鬲鬻旁於葬
藏苞筲甕甒於壙設熬黍稷魚腊旁重以先主而略於主
壙以先葬而小於葬事異義同故壙之設熬黍稷猶重之
懸二鬲鬻也熬黍稷之異於苞筲甕甒猶鬻之異於俎豆
設鉶也蓋不知何地之可以棲神故無之而不設飲食不
知何飲食之可以歆神故相變而殊其品此誠孝子事鬼
神之至情敬說得之吳氏廷華儀禮疑義云注謂以或蚍
蜉不至棺旁其說是也蓋新掘之土蚍蜉必多置熬於此
以惑之則蟻且聚於熬徹熬而蟻隨之則肆中無蟻而
柩可免於蠹蝕此禮之取善者注發其端而未竟其說致
動後儒之疑又云此當設於掘肆時既塗徹之今案吳氏
申注御有意義但云既塗徹之則於下經文顯背又敖氏
沈氏之說亦於理為近故並錄之云為舉者設盆盥於西
者此注補經所未及也上小斂經云西方盥如東方注云
為舉者設盥為舉尸者設也此大斂亦有舉尸之事下云
士盥位如初注云亦既盥並立西階下則是西方有盥亦
如小斂時矣而經未言及故注補之所以補於此者以熬
黍稷饌于西坫南此盆盥亦饌于西故類及之猶小斂時
經云牀笫夷衾饌于西坫南下卽云西方盥如東方也此
注云為舉者上西方盥注亦云為舉者蓋指舉尸者言若

設於東方之盥則注云爲眞設盥與此別賈疏誤詳訂疑

陳三鼎于門外北上豚合升

魚鱄鮒九腊左胖髀不升其他皆如初

合升合左右體升於鼎其他皆如初謂豚體及匕俎之陳如小斂時合升四鬄亦相互耳

【疏】正義曰大斂陳三鼎盛於小斂也北上亦西面呂氏春秋云魚之美者洞庭之鱄廣韻鱄出洞庭湖易井谷射鮒鄭注鮒魚微小廣雅鯖鮒也鯖一作鰿俗作鯽蔡氏德晉云鮒鯽魚也其性相附故名鮒段氏玉裁云鱄鮒皆常用之魚也釋文鱄市轉反劉市專反姜氏兆錫以爲當晉闕謂卯山海經黑水之鱄魚似鮒而僥尾恐非王尙書經義述聞云魚鱄鮒九者或用鱄或用鮒其數皆九也當以魚鱄鮒爲一句九爲一句士虞禮記升魚鱄鮒九當以升魚鱄鮒爲一句九爲一句魚鼎或鱄或鮒而兼言鱄鮒猶冪尊或絺或布而兼言絺布也否則鱄鮒並用而欲合其數爲九孰多孰少乎謹案述聞之說是也喪大記孔疏云特牲士腊用兎少牢大夫腊用麋天子諸侯無文當用六獸之屬李氏如圭云凡言合升者皆并髀升體解則否凡腊用全此及虞禮用左胖者喪禮略敖氏云凡腊必去髀不以豚解體解合升胖升而異

注云其他皆如初謂豚體及

七俎之陳如小斂時者前小斂惟豚一鼎此陳三鼎有魚腊是其異者其他豚解爲七體及陳俎七皆如小斂時也云合升四鬄亦相互耳者小斂四鬄爲七體亦合升此合升亦四鬄爲七體文互見耳

燭俟于饌東 燭燋也饌東方之饌有燭者堂雖明室猶闇火在地曰燎執之曰燭【疏】正義曰喪大記曰君堂上二燭下二燭大夫堂上一燭下二燭士堂上一燭下一燭鄭注燭所以照饌也滅燎而設燭今案饌在東堂下此云饌東則在東堂下之東也云俟者此時陳於此俟奠乃用以照室下云燭升自阼階是也　注云有燭者堂雖明室猶闇者以其大斂奠在室之奧取爲隱闇滅燎陳設衣物雖在旣明之後而室中隱闇仍須燭照之故云堂雖明室猶闇也云火在地曰燎執之曰燭者以此燭係人執之與上燎爲燎于中庭異也餘詳燕禮

右陳大斂衣奠及殯具

祝徹盥于門外入升自阼階丈夫踊 祝徹祝與有司當徹小斂之奠者小斂設盥於饌東有小大斂設盥於門外彌有威儀【疏】正義曰自此至適饌言徹小斂奠之事徹之爲將大斂也周禮

大祝大喪徹奠儀禮釋官云此奠徹者夏祝也升自阼階丈夫踊義見前　注云祝徹祝與有司當徹小斂之奠者有司謂執事者注以經但言祝徹故特明之見徹者非祝一人也敖氏云祝徹題下事也唯言祝見其尊者耳是也云小斂設盥於餕東有巾大斂設盥於門外爲有威儀者以大斂設盥變於小斂是有威儀小斂盥有巾則大斂亦有巾也下既夕言夙興設盥于祖廟門外此不言設略也李氏如圭云盥當亦于饌奠後設之

祝徹巾授執事者以待

授執巾者於尸東使先待於阼階下爲大斂奠又將巾之祝還徹醴也

【疏】正義曰巾覆小斂奠者亦先徹上祝受巾巾之故此亦祝徹之也注云授執巾者於尸東使先待於阼階下者褚氏寅亮云祝徹巾而不言降授執事者則在尸東可知矣執事受而立待則位亦如前阼階下也敖氏謂以巾授於阼階下又謂執事以巾置于餕俱誤云爲大斂奠又將巾之者此釋待字寘前小斂奠用此巾今大斂奠仍將巾之故云以待也云祝還徹醴也者祝既授巾還徹醴授下文而言也

徹餕先取醴酒北面

北面立相待俱降

【疏】正義曰敖氏云餕字誤當作奠褚氏云奠亦可云餕不必改今案褚說是也取醴酒亦祝及執事者一人

如前奠時吳氏廷華云醴酒先升而後設此先取者以降仍在先也 注云北面立者立以待取籩豆俎者俱降也必相待俱降者以升降爲踊節故必俱也 **其餘取先設者出于足降自西階婦人踊設于序西南當西榮如設于堂** 爲求神於庭孝子不忍使其親須臾無所馮依也堂謂尸東也凡奠設于序西南者畢事而去之 疏 正義曰敖氏云其餘謂取籩豆俎者也先設者先取之後設者後取之既取俟執醴酒者行而從之俱降此新奠設於既殯之後而舊奠乃徹於未斂之前者爲辟斂故爾今案取先設者或設謂甲設豆此時仍取豆乙設籩此時仍取籩義亦通出于足謂降自西階亦由尸足北轉而西而降自西階也婦人踊義見前設于序西南當西榮者謂斂小斂之奠改設于西序之南其北值西南堂榮蓋在庭之西也敖氏謂設于西堂降自側階後儒多駮之以經明云之降自西階乃云設于西序西南又云如設于堂則在庭而不云在堂明矣且凡言當東榮西榮皆據在庭者言之敖說設甚榮制詳士冠禮 注云爲求神於庭孝子不忍使其親須臾無所憑依也者謂既設於堂復設於庭不知神之所在於彼乎於此乎故復求於此也奠以依神此時舊奠之

已徹而新奠尚未設故徹之而仍設於此俟新奠設乃去之雖暫不忍使其無所憑依也云堂謂尸東也者謂此設于庭一如堂上尸東陳設之次第也云凡奠設于序西南者畢事而去之者凡奠謂此小斂奠及後各奠也賈疏云將徹後奠則設先奠于序西南待設後奠事畢則去之不巾以不久設故也

醴酒位如初執事豆北南面東上

如初者如其醴酒北面西上也執醴尊不爲便事變位

疏正義曰醴酒謂執醴執酒者執事謂執豆俎之人立于豆北待執醴酒者設訖隨之同適新饌也　注云如初者如其醴酒北面西上也者前奠于尸東時執醴酒者先升北面西上今設于庭時仍北面西上是位如初不變也云執醴尊不爲便事變位者以執豆俎之人前立于俎北西上今東上者爲事訖向東爲便是變位矣故云執醴尊不爲便事變位也李氏如圭云下徹設大斂奠醴酒北面西上豆西面錯立于豆北南面籩俎旣錯立于執豆之西東上酒錯復位醴錯于西與此同則亦執籩豆俎者變位而執醴酒者不變也

乃適饌

東方之新饌

疏正義曰適饌者謂祝及執事者適新饌處以待事　注云東方之新饌者經但言適饌注恐人不辨何方故特明之適之者以大斂訖將設新

餟於室也

右徹小斂奠

卷二十七終

儀禮正義卷二十八　鄭氏注

績溪胡培翬學

帷堂徹事畢 疏 正義曰自此至主婦亦如之言大斂之事吳氏廷華云小斂訖徹帷至是帷之以徹事畢將大斂也**婦人尸西東面主人及親者升自西階出于足西面**

袒袒大斂變也不言髽免髺髮小斂以來自若矣 疏 正義曰小斂後婦人位在阼階上今在尸西東面者以男子將升故也親者謂衆主人也主人及親者升自西階出于足西面則在尸東矣婦人出阼階上轉而西東面亦出于足可知也○注盛氏集編本據賈疏及集說於大斂變上增爲字云袒大斂變也者前小斂袒斂畢乃襲此將大斂故又變襲爲袒也云不言髽免髺髮小斂以來自若矣者以男子髺髮免婦人髽自小斂以來俱若是未改故不言也至成服乃易之

士盥位如初亦既盥竝立西階下 疏 正義曰如初如小斂時也小斂士盥二人以竝東面立于西階下俟舉尸此亦如之故注云亦既盥竝立西階下也

布席如初亦下莞上簟鋪

於阼階上於楹閒爲少南疏正義曰如初謂席之下莞上簟亦如小斂時也其布之處則異注云鋪於阼階上者下記及禮記多言大斂于阼是也鋪亦布也襍記曰公視大斂公升商祝鋪席即布席也云於楹閒爲少南者賈疏云以其在阼階上故知於楹閒爲少南近阼階也

商祝布絞紟衾衣美者在外君襚不倒至此乃用君襚主人先自盡疏正義曰商祝布絞紟衾衣布于阼階席上也其布之序先絞次紟次衾次衣美者在外指衣言此時先布之則斂時在外也君襚先祭服祭服先散衣美者即指君襚之言秦氏蕙田云服之美者莫如君襚大斂用之所以章君之賜也故在外而不在內敖氏云君襚不倒尊也以祭服視散衣則祭服爲尊以君襚視祭服則君襚爲尊惟君襚不倒則祭服亦有倒者矣今案喪大記云小斂大斂祭服不倒此經小斂言祭服不倒大斂言君襚不倒者喪大記統君大夫士言故以祭服爲尊此士禮故以君襚爲尊小斂不用大斂用之也李氏如圭云襲以明衣裳親身則祭服美者居外小斂衣美者在中大斂衣美者在外三相變　注云至此乃用君襚主人先自盡者以斂時在外爲上服主人不敢以己衣加於君襚之上故先自盡其衣至大斂而後用君

從也**有大夫則告**後來者則告以方斂非斂時則當降拜之〔疏〕正義曰有大夫則告謂此時有大夫來則告以方斂也檀弓曰大夫弔當事而至則辭焉是也注云後來者謂方斂之後而來對未斂之先來者言也主人小斂後位在阼階下若未大斂之先而有大夫來當即拜之此方斂不及拜故使人告之也云非斂時則當降拜之者此鄭申釋經意言大夫來非當斂時則主人雖在堂上亦當降拜之矣故氏云告謂告以主人方有事未及拜賓也非斂時則位在下來即拜之語尤明切儀禮經是周公作敘次成完密禮記是後人所記時有參差鄭氏注亦不能無出入如檀弓云大夫弔當事而至則辭焉是此經之傳此經敘有大夫則告於布席布絞紟衾衣之下正所謂當事也鄭注檀弓云辭猶告也擯者以主人有事告也據此經釋之是矣而又云主人無事則為大夫出此出字便含混蓋意欲牽合喪大記士之喪於大夫不當斂則出之文也案喪大記則出與下士妻不當斂則為命婦出皆為出於室蓋始死男女哭位俱在室也小斂後主人位在阼階下無所謂出又喪禮非君命無出門迎法則亦不得以出為出門喪大記之文本與禮經不合前已辨之喪大記云君之喪未小斂為寄公國賓出大夫之喪未小

斂爲君命出士之喪於大夫不當斂則出據此文上俱云未小斂則士之喪亦指未小斂言也此經未小斂唯爲君命出若如記文則未小斂於大夫亦出其誤明矣鄭注此經云唯君命出以明大夫以下時來弔襚不出也而檀弓注又云主人無事則爲大夫出此出字何指邪孔賈二疏欲合檀弓喪大記爲一而於出字終多齟齬至襍記云當袒大夫至雖當踊絶踊而拜之反改成踊乃襲孔疏引崔氏云謂斂竟時也與此經向合下云主人奉尸斂于棺踊如初乃蓋主人降拜大夫之後至者卽襍記所謂大夫至雖當踊絶踊而拜之也又云主人復位踊襲卽襍記所謂反改成踊乃襲也此在大斂之後也又下記云大夫升自西階階東北面東上旣馮尸大夫逆降復位注云視斂姜氏兆錫欲以此經牽合爲一謂此記擯者以主人當事告而大夫因升視斂以降也劉氏台拱遂云有大夫則告告大夫使升視斂也注恐未然今案記所云大夫升自西階視斂當指未斂時先至之大夫言君於士向視斂豈大夫先至而不視斂乎記又云大夫逆降復位明是先已在位可知若後來者開告而升視斂則先本無位安所謂復以是考之姜氏劉氏之說非矣

士舉遷尸復位主人踊無算卒斂徹帷主

人馮如初主婦亦如之疏正義曰士舉遷尸謂自堂上兩楹間遷尸于阼階上復位復西階下位主人踊無算亦如小斂也卒斂徹帷謂卒大斂而徹帷自是不復帷堂矣主人馮如初主婦亦如之均如小斂時也主人西面主婦東面大記曰士盥于盤上士舉遷尸于斂上卒斂宰告子馮之踊夫人東面亦如之此雖記君大斂禮儀

節亦略與士同

右大斂

主人奉尸斂于棺踊如初乃蓋棺在肂中斂尸焉所謂殯也檀弓曰殯於客位疏正義曰自此至踊襲言殯於西階上之事○奉尸斂于棺謂自阼階上奉尸斂於西階上棺中踊如初亦踊無算也乃蓋謂加蓋于棺也吳氏廷華云亦士舉男女奉之經言主人者明所統也敖氏云納尸於棺則尸藏不見矣故亦以斂言之蔡氏德晉云殯時亦南首經不言者自始死遷尸以來皆南首故不必言也注云棺在肂中者前升棺時已置棺於肂中至是奉尸入棺所謂殯也以經言斂未言殯故注明之又引檀弓以證之客位西階上也檀弓曰

飯於牖下小斂於戶內大斂於阼殯於客位祖於庭葬於墓所以卽遠也坊記同案飯後有襲尸於襲牀之事旣乃還於戶內小斂後又有奉尸於堂兩楹閒之事旣乃還於阼檀弓坊記亦舉大略言之耳公羊傳定元年正棺於兩楹之閒何休注云禮飯含於牖下小斂於戶內夷於兩楹之閒大斂於阼階殯於西階之上祖於庭葬於墓奪孝子之恩動以遠也又云禮天子五日小斂七日大斂諸矦三日小斂五日大斂卿大夫二日小斂三日大斂夷而經殯而成服

主人降拜大夫之後至者北面視肂北面於西階東

疏正義曰大夫之後至者卽上注云後來者告以方斂未及拜故旣斂於棺卽降拜之義並詳上北面視肂注云北面於西階東謂主人降拜賓後卽在堂下西階東視肂也吳氏廷華則謂升階視之塗必親涖之也今案吳氏之說似長經不言升階文省耳

衆主人復位婦人東復位阼階上下之位

疏正義曰衆主人復位復阼階下之位婦人東復位復阼階上之位方氏苞云揭衆主人婦人之復位則主人奉尸斂于棺皆從至西階視蓋與肂可知矣還尸者士而男女奉之皆如初亦可知矣

設熬旁一筐乃塗踊無算以木覆棺

上而塗之疏正義曰敖氏云喪大記注引此云旁各一筐為火備是此經脫一各字也各各黍稷也每旁二筐先大父三禮札記云此經無各字有三證孔疏述注無各字一證也鄭注周禮小祝亦引此經作一筐無各字二證也喪大記注云四筐則首足皆一其餘設於左右若如敖說每旁二筐則與此注相矛盾矣三證也記注各字當為衍文今案旁一筐者謂首足左右四旁每旁一筐也敖說非乃塗踊無算以尸柩不見也注云以木覆棺上而塗之者即喪大記所謂塗上也殯之制尊卑不同而必塗之者皆以為火備也

卒塗祝取銘置于肂主人復位踊襲

為銘設柎樹之肂東

疏正義曰卒塗祝取銘置于肂者前作銘訖置于重今殯訖取置于肂賈疏云銘所以表柩故也儀禮釋官云此取銘者周祝也今案卒塗而後言主人復位則殯時主人悉涖之也踊襲者復阼階下之位成踊乃襲襚記曰於士既事成踊襲而后拜之在斯時也注云為銘設柎樹之肂東者或以柎為木名非也柎卽足跗說文柎闌足也詩常棣鄂不韡韡鄭箋云不當作柎柎鄂足是也銘之竿為杠設柎以樹杠如足然故謂為柎也置于肂者置于肂旁非置于肂上肂西逼近序牆故知樹之肂東也○李

氏如圭云王制曰天子七日而殯諸侯五日大夫士庶人三日大夫士三日雖同而士則通以日數之故喪大記又謂大夫之喪三日之朝既殯士之喪二日而殯二日者自死之明日數也問喪曰死三日而后斂者以俟其生也三日而不生亦不生矣孝子之心亦益衰矣家室之計衣服之具亦可以成矣親戚之遠者亦可以至矣是故聖人爲斷決以三日爲之禮制也今案鄭注喪大記云士之禮死與往日以生與來日此二日于死者亦得三日也又鄭箴膏肓云禮人君之喪殯葬皆數來月來日士殯葬皆數死月死日尊卑相下之差數是也王氏士讓云士庶人皆三日而殯葢死日而襲厥明而小斂又厥明大斂而殯連死日數之爲三日曲禮所云死與往日也自始死之奠小斂之奠大斂之奠皆主人不親奠而舍則親之飯則親之馮尸之奉尸斂棺則親之親肂則親之哭殯則親之此以見主于哀主于慎者必躬親之而儀物有不及親奉者喪事遽遽孝子之情也

右殯

乃奠燭升自阼階祝執巾席從設于奧東面執燭者先升堂照室自是

不復奠於尸祝執巾與執席者從入爲安神位室中西南隅謂之奧執燭南面巾委於席右

疏正義曰自此至丈夫踊言大斂奠之事○燭卽俟于饌東者巾卽前祝徹以授執事者至是祝仍受巾執之與執席者俱從執燭者升自阼階入室而設于奧也凡爲神設席于室中者皆東面士虞禮祝布席于室中東面是也儀禮釋官云此祝亦夏祝也　注云執燭者先升堂照室者以須燭照之爲明故燭先升　敖氏云周人斂用日出故旣斂而室猶闇須用燭也云自是不復奠於尸者小斂以前皆奠於尸東自大斂奠以後朝夕奠朔月薦新奠皆尸柩在西階上而奠於室中故云自是不復奠於尸也餘詳前其所以不奠於尸而奠於室者敖氏云尸柩旣殯不可復奠於其側故奠於於室也今案此卽廟祭之始也云祝執巾與執席者從入爲安神位者此時未奠而先以巾席設于奧是安神位也云室中西南隅謂之奧者爾雅釋宮文云執燭南面者以奠在室之南執燭者須近北照之爲便故云南面也云巾委於席右者設席東面則以南爲右吳氏疑義云巾以覆奠而奠陳于席委巾席右便其事也賈以神爲說非○案敖氏以巾席俱祝執之與注異但奠時人執一物未審可有執二物否俟考

祝反降及執事執

餕東方之餕 疏 正義曰祝反降階下適東方餕所而與執事者執餕以待也

士盥舉鼎入西面北上如初載魚左首進鬐三列腊進柢如初如小斂舉鼎執匕俎扃鼏朼載之儀魚左首設而在南鬐脊也左首進鬐亦未異於生也凡未異於生者不致死也古文首為手鬐為耆 疏 正義曰鼎入亦設於阼階前北上以豚為上也魚三列則是每列三魚三三而九也腊進柢與豚同也 注云魚左首設而在南者李氏如圭云左首據執者言之西面設于奠于席前則右首也今案神席東面以南為右執者西面以南為左執者必左首進之乃得在南自神席視之為右首是言左言右雖有不同而在南則同故云設而在南也但左首之義當以反吉為正詳公食大夫禮云鬐脊也者少儀字作鰭注亦同云左首進鬐亦未異於生也鬐者公食禮魚七縮俎寢右注云寢右進鬐也是生人食法若少牢禮言首進腴則異於生人矣此言進鬐是未異於生也云亦者上小斂奠進柢注云未異於生此云亦亦進柢也少牢賈疏云鬼神進腴者腴是氣之所聚生人進鬐者鬐是脊生人尚味故也云凡未異於生者不致死也者賈疏引檀弓云之死而致死之不仁而不可為也進魚不異於生

是不致奴也云古文鬐爲耆者說文髟部無鬐字龍部龖下云龍耆脊上龍龖也段氏玉裁云許於此字從禮古文不從禮今文耆者老也老則脊隆故凡脊曰耆或作鬐因馬鬣爲此字也胡氏承珙云案漢書揚雄傳兖鋋瘢耆孟康服虔皆以耆爲馬脊鬣文選七發薄耆之炙亦止作耆後乃加髟作鬐或又作鰭少儀夏右鰭上林賦揵鰭掉尾此皆耆之今字鄭以鬐字經典承用故從今文

祝執醴如初酒豆籩俎從升自阼階丈夫踊甸人徹鼎如初祝先升 疏 正義曰儀禮釋官云此祝亦夏祝也今案上小斂奠云夏祝及執事盥此不言盥省文注云如初祝先升者謂如小斂奠祝執醴先升也餘詳前

奠由楹內入于室醴酒北面亦如初 疏 正義曰楹內東楹之西謂執醴及執酒豆籩俎者升自阼階皆由東楹之西入于室也敖氏以楹內爲東楹北非下由楹西謂西楹之西也 注云亦如初者指醴酒北面而言上小斂奠執醴酒北面西上此醴酒亦北面與小斂同故云亦如初也

設豆右菹菹南栗栗東脯豚當豆魚次腊特于俎北醴酒在籩南巾如初右菹菹在醢南

也此左右異於魚者載者統於執設者統於席醴當栗南酒當脯南【疏】正義曰豆有二言右菹則左醢可知矣栗脯兩籩也豚當豆當兩豆之東也魚次在豚俎之東也腊特于俎北在豚魚兩俎之北也醴酒在籩南在栗脯之南也巾如初亦如小斂奠設饌訖巾之也此先設豆籩而後設俎設醴酒其序亦如小斂也注云右菹菹在醢南也者席東面以南為右北為左云右菹是菹在醢南也云此左右異於魚者載者統於執設者統於席者案豆右菹與魚右首同而魚言左此言右與魚異者魚據執者言之執者面嚮南為左故云左首豆據席言之席東嚮南為右故云右菹載謂魚載于俎設謂豆設于席載據執言之設據席言之故云載者統於執設者統於席也云醴當栗南酒當脯南者上云栗東脯是栗在西脯在東此醴酒在籩南亦醴在西酒在東故云醴當栗南酒當脯南也

既錯者出立于戶西西上祝後闔戶先由楹西降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊為神馮依之也【疏】正義曰既錯者即上執事執饌者謂既置饌而出於室也立於室戶西當南面以西為上俟祝出同降也祝後闔戶者祝錯醴取後因闔戶也祝後出而先降

執事者從之故云先由楹西降自西階也楹西西楹之西
也儀禮釋官云此祝亦夏祝也敖云經惟云闔戶是牖未
嘗啓明矣賈疏云重主道為神焉依之故丈夫取以為踊
節也○禮經釋例云凡賓升自阼階丈夫踊降自西階婦
人踊賓者由重南東丈夫踊謂之要節而踊案士喪禮小
斂賓升自阼階丈夫踊賓畢由足降自西階婦人踊賓者
由重南東丈夫踊疏云主人位在作階下婦人位在上故
賓者升丈夫踊賓者降婦人踊各以所見先後為踊之節
也又云賓者降反位必由重南東者以其重主道神所憑
依不知神之所為故由重南東而過是以主人又踊也大
斂賓升自阼階丈夫踊賓畢降自西階婦人踊賓者由重
南東丈夫踊注為神馮依之也君臨大斂畢乃賓升自西
階君要節而踊主人從踊注節謂執賓始升階及既賓由
重南東時也疏云上文大斂賓升時丈夫踊降時婦人踊
由重南而東丈夫踊此注不云降時踊者以經直有君與
主人丈夫踊節故不言降時踊節也朝夕哭乃賓升丈夫
踊賓畢降自西階婦人踊賓者由重南東丈夫踊朔月賓
主人要節而踊皆如朝夕哭之儀有薦新加朔賓既夕禮
朝廟賓升降自西階主人要節而踊注節升降疏云賓升
時主人踊降時婦人踊由重南東主人踊此不言婦人文

不具也既夕記朝于禰廟奠升階自西階主人要節而踊疏云要節而踊者奠升主人踊降時婦人踊也此奠時要節而踊也士喪禮徹小斂奠升自阼階丈夫踊既徹出于足降自西階婦人踊徹大斂奠升自阼階丈夫踊既徹降自西階婦人踊徹朝夕奠及朔奠從奠不云踊者文不具也徹無由重南東之踊者階變于奠也此徹時要節而踊也皆奠于堂室者故以升階降階爲節既夕禮設祖奠布席乃奠如初主人要節而踊大道奠奠者出主人要節而踊注亦以往來爲節奠由重北由奠由重南東疏云奠來時由重北而西既奠由重南而東此奠車饌在輅之東言由重北者亦是由車前明器之北鄉柩車西設之設訖由柩車南而東者禮之常也此奠時要節而踊也將祖徹降奠主人要節而踊注要節者來象升丈夫踊去象降婦人踊徹者由明器北西面既徹由重南東疏云上篇徹小斂大斂奠時皆升自阼階丈夫踊降自西階婦人踊今奠在庭無升降之事直有往來經云要節而踊明來象升丈夫踊去象降婦人踊但此經直云主人要節知有婦人亦踊者以下經徹祖奠時婦人男子並有踊文則知此要節踊內亦乘婦人也徹祖奠徹者入丈夫踊設于西北婦人踊注猶阼階升時也亦既盥乃入入由重東而主人踊猶其升

也自重北面面而徹疏云小斂奠者門外盥訖升自阼階丈夫踊今徹者亦門外盥訖入由重東主人踊故云猶其升也此徹時要節而踊也皆奠于庭者故以來去為節來象升階去象降階也至于從柩而行之夕奠亦設于堂從柩而降之朝廟奠亦設于庭皆不要節而踊者再設故也

右大斂奠

賓出婦人踊主人拜送于門外入及兄弟北面哭殯兄弟出主人拜送于門外小功以下至此可以歸異門大功亦存焉

疏正義曰自此至主人揖就次言送賓送兄弟及出就次之儀○賓出婦人踊主人不踊者以方拜送賓也于門外亦適寢門外也下同主人復人與兄弟北面哭殯親之訖與賓異也　注云小功以下至此可以歸者以兄弟出主人拜送與賓出文同故知歸也喪服傳雖有小功以下為兄弟之文然此經但言主人眾主人不言親者則親者亦在兄弟之中故鄭別之云小功以下至此可以歸以小功以下疏遠也賈疏云旣殯雖歸至朝夕朔奠之日近者亦入哭限也若至葬時皆就柩

所故旣夕反哭云兄弟出主人拜送今案此說是也云異門大功亦存焉者存在也鄭意以大功有同門異門之分異門者雖稍疏然視小功以下爲親此時方殯尚未成服不特同門之大功在此未歸卽異門之大功亦在此未歸故云亦存焉也賈疏以存爲歸故引旣夕反哭兄弟出主人拜送注存爲證誤甚彼注云異門大功亦可以歸賈以亦存焉卽作亦可以歸解注語不嫌重複乎且彼於三月旣葬反哭之後而云亦可以歸此方喪三日而卽云亦可以歸又何太無區別乎喪大記曰諸父兄弟之喪旣卒哭而歸彼謂期服者也期服及同門大功之親卒哭而歸異門之大功反哭而歸小功以下旣殯而歸是其差次故賈氏以旣夕注證亦存之爲歸培翬卽以彼注而證亦存之爲亦在未歸也餘詳訂疑

衆主人出門哭止皆西面于東方闔門主人揖就次

次謂斬衰倚廬齊衰堊室也大功有帷帳小功緦麻有牀笫可也

疏正義曰言衆主人出門哭止則上主人入及兄弟哭殯時衆主人亦在哭位矣東方寢門外之東方闔門自內闔之殯宮宜清靜也主人揖就次者主人拜送兄弟後卽不復入于是揖衆主人而就次衆主人亦各就次也美氏兆錫云上文兄弟等爲旁親衆

主人等爲嫡屬故但云出門不云拜送而且皆西面于東
方以待就次矣揖蓋示使就次然方氏苞云主人旣殯就
次而後有苫有塊則未殯之前有坐起而無寢興明矣
注云次謂斬衰倚廬齊衰堊室也大功有帷帳小功緦麻
有牀笫可也者次喪居之總名喪大記曰父不次於子兄
不次於弟注謂不就其殯宮爲次以居是也服有輕重則
居亦有異故鄭分別言之倚廬堊室詳喪服傳斬衰章閒
傳云父母之喪居倚廬寢苫枕塊齊衰之喪居堊室芐翦
不納大功之喪寢有席小功緦麻牀可也此鄭所本也喪
大記亦云父母之喪居倚廬據此則父母之喪無論斬衰
齊衰皆居倚廬也閒傳言大功寢有席小功緦麻牀鄭云
有帷帳有牀笫是又推而言之也或以鄭云異門大功及
小功以下歸與閒傳不符案異門大功亦歸是賈之誤解
小功以下鄭云可以歸言可原屬權許之辭其有誣重而
頗居于次者禮亦不禁之也但小功緦麻不徒有
席而又有牀笫則幾與常居無異是服之至輕也

右大斂畢送賓送兄弟及出就次之儀

君若有賜焉則視斂旣布衣君至賜恩惠也斂大斂君視大斂皮弁服襲裘主人

成服之後往則錫衰

[疏]正義曰自此至主人拜送言君臨視大斂之儀○喪大記曰於士既殯而往為之賜大斂焉又曰士在殯壹往焉案君於士禮宜既殯而往弔其有加恩賜者則視大斂故云若若有賜焉則視斂也言若有則不有者其常也既布衣君至者敖氏云君欲視斂則使人告喪家故主人不敢升堂而先布絞紟衾衣以待其來案喪大記曰大夫之喪既鋪絞紟衾衣君至又曰大夫士既殯而君往焉使人戒之言既殯而往使人戒則未殯而往亦使人戒可知敖本此為解其說是也襍記曰公視大斂公升商祝鋪席乃斂案襍記公升乃鋪席與喪大記不同吳氏廷華疑義云所傳者異當以此經為斷是也　注云賜恩惠也者鄭以視斂為加賜於常禮之外故為恩惠又注喪大記云為之賜謂有恩惠是也云斂大斂者據喪大記文也案喪大記又曰君於大夫大斂焉為之賜則小斂焉孔疏云君於大夫大斂是常小斂是恩賜案隱元年公子益師卒公不與小斂故不書日者熊氏云彼謂卿也卿則小斂焉為之賜則未襲而往故昭十五年有事于武宮請入叔弓卒去樂卒事公羊云君聞大夫之喪去樂卒事而往可也故鄭云去樂卒事而往未襲也今案據此則卿小斂而往是常加賜則未襲而往大夫大斂而往是常

加賜則小斂而往士旣殯而往是常加賜則大斂而往故知此視斂爲大斂非小斂也云君視大斂皮弁服襲裘主人成服之後往則錫衰者衆弔服主人成服之後與未成服之前異而未成服之前小斂後與小斂前又異喪服小記曰諸侯弔必皮弁錫衰主人未喪服則君亦不錫衰鄭注未喪服未成服也旣殯成服是成服之後乃錫衰與未成服之前異也檀弓曰子游裼裘而弔主人旣小斂袒括髮子游趨而出襲裘帶經而入喪大記曰弔者襲裘加武帶經鄭注始从弔者朝服裼裘如吉時也小斂則改襲而加武與帶經矣是小斂後乃襲喪與小斂前又異也所以然者賓之弔服當視主人之服以爲節始从主人笄纚淡衣而已故弔者裼裘小斂後主人變而袒括髮故弔者襲裘帶經成服而後主人斬衰故弔者錫衰周禮司服弔服有錫衰緦衰疑衰三者皆主人成服以後之弔服故鄭云君視大斂皮弁服襲裘主人成服之後往則錫衰也往卽喪大記士衽殯壹往焉之往謂往弔也又鄭注文王世子云君於卿大夫錫衰於士蓋疑衰同姓則緦衰以弔之與此注異者蓋此經言視斂注言錫衰皆據加恩惠者而言同姓之士緦衰異姓之士疑衰則其常也賈疏謂此士於君有師友之恩特賜與大夫同是已君加恩惠於士當視

斂或有故未視斂旣殯而往則服錫衰以示加賜也文王世子疏云士遠禮注云錫衰者謂士有後選於君有師友之恩與常士不同故錫衰也或諸侯弔士無文因諸侯弔必錫衰有明文故爲錫衰也今案孔疏前一說與賈同後一說恐非注意又敖氏謂君視斂朝服襲裘加絰與帶成服之後弁絰疑衰沈氏彤云此視斂皆鄭是而敖非案禮記服問云公爲卿大夫錫衰以居出亦如之當事則弁絰但言爲卿大夫不言爲士是爲士雖當事不弁絰也重服不以弔徵書不弁絰則皮弁旣皮弁則亦皮弁服矣今案朝服是緇布衣皮弁服是白布衣此視大斂在旣小斂之後不宜朝服郊特牲曰皮弁素服以送終則視斂皮弁服爲宜又喪服小記諸侯弔必皮弁鄭以爲弔他國之臣則弔士以皮弁亦所以別於本國之卿大夫弁絰也沈氏謂鄭是而敖非其說確矣餘詳喪服記傳曰錫者何也麻之有錫者也下

主人出迎于外門外見馬首不哭還入門右北面及衆主人袒不哭厭於君不敢伸其私恩不

疏正義曰前君使人弔主人迎于寢門外見賓不哭敬君命也此主人出迎于外門外見馬首卽不哭皆以君親至而加敬也還入門右北面以變服不敢迎於馬前故見馬首

郎迎也門廟門也及衆主人祖者斯時主人及衆主人益皆北面在中庭以南近門俟君之入也褚氏寅亮云君不祝斂主人先祖而後布絞紟衾衣等今因君親來故先布衣以俟至出迎君後始入而祖也此不哭固爲敬君矣但鄭注喪大記男子出寢門見人不哭云非其事處而哭猶野哭也義亦可參看

巫止于門外祝代之小臣二人執戈先二人後

巫掌招弭以除疾病小臣掌正君之法儀者周禮男巫王弔則與祝前檀弓曰君臨臣喪以巫祝桃茢執戈以惡之所以異於生也皆天子之禮諸侯臨臣之喪則使祝代巫執茢居前下天子也小臣君行則在前【疏】正義曰李後君升則使作階北而凡宮有鬼神曰庿氏如圭云此殯宮而云廟門外神之書顧命成王崩于翼室而曰諸侯出廟門俟是也巫祝皆接神者先大父儀禮釋官云巫男巫祝喪祝周禮男巫無數其師中士四人喪祝上士二人中士四人下士八人諸侯男巫當下士喪祝當中士爲之又云小臣周禮上士四人此二人先二人後喪大記云君之喪浴小臣四人抗衾然則諸侯小臣亦四人也又云左傳楚公子圍設服離衛叔孫穆子曰楚公子美矣君哉鄭子皮曰二執戈者前矣則小臣執戈蓋君之常衛令案二

人後亦執戈經不言者省文此巫祝小臣皆從君而來者
也　注云巫掌招弭以除疾病周禮男巫職文彼注云招
招福也弭讀爲敉敉安也安凶禍也引之者以死喪是凶
禍事巫掌招弭故君弔使從也云小臣掌正君之法儀者
周禮小臣職曰掌詔相王之小法儀又曰正王之燕服位
今云掌正君之法儀鄭蒞兼言之也又周禮大僕職曰祭
祀賓客喪紀正王之服位詔法儀天子有大僕詔法儀故
小臣詔其小者諸侯無大僕以小臣兼之故云正君之法
儀也云王弔則與祝前亦男巫職文周禮喪祝職亦云王
弔則與巫前也引檀弓君臨臣喪以巫祝桃茢執戈惡之
所以異於生也者彼注云爲有凶邪之氣在側君聞大夫
之喪去樂卒事而往未襲也其已襲則止巫去桃茢桃鬼
所惡茢萑苕可埽不祥云皆天子之禮諸侯臨臣之喪則
使祝代巫執茢居前下天子也者此鄭分別天子諸侯差
等以檀弓巫祝桃茢並其爲天子禮諸侯使祝代巫執茢
爲下天子以但此經並無執茢之文據檀弓注則巫祝桃茢
是未喪以前君臨臣喪之禮故孔疏云鄭注士喪禮云諸
侯臨臣之喪則使祝代巫執茢亦謂未襲以前也若已襲
之後茢亦去之今案此經君祝斂在已襲之後而鄭云云
者鄭欲明天子諸侯禮異故兼執茢言之其實止取證祝

代巫前耳喪大記曰巫止於門外祝代之先彼是既殯而在故亦無執茢之文儀禮釋宮云周禮王弔男巫喪祝俱前諸侯弔廟門外則巫前至廟門則祝代之前是下天子也李氏如圭云春秋傳曰楚康王卒楚人使魯公親禭魯人患之乃使巫以桃茢先祓殯檀弓亦云桃茢執戈惡之據此禮及喪大記皆不云桃茢桃茢其周之末造歟案劉氏徹有若臨臣喪以桃茢先起於周之末造之論訓生也而要從也而惡是教之怠生背以也李說茲本於此江氏鉤云桃茢之所自起乃是惡所從致其從者而豈其惡從者哉今案江氏此說甚善據鄭注檀弓云為有凶邪之氣在側又解所以異於生也何云生人無凶邪則是所惡在凶邪之氣非惡從者故桃茢用之於初從未襲之前而既襲以後即不用之亦可以得禮意矣云小臣君行則在前後君升則俠阼階北面鄭言此者欲見小臣執戈前後乃君之儀衛平日出入皆如此非因弔喪而然也故周禮大僕職云王出入則前驅小臣云王燕出入則前驅喪大記曰君即位於阼小臣二人執戈立於前二人立於後彼注云小臣執戈先後君君升而夾階立與此同也云凡宮有鬼神曰廟者以此殯宮是適寢而亦云廟故解之也

君釋采入門主人辟

釋采者祝為君禮門

神也必禮門神者明君無故不來也禮運曰諸侯非問疾弔喪而入諸臣之家是謂君臣為謔

疏 正義曰入門入廟門也方氏苞云君入門而辟不敢以凶服近君也侯君升而後哭拜於中庭君升之而後就西櫛東以祝斂哀敬竝仲如此　注云釋采者祝為君禮門神也者案此經作采而喪大記兩言君釋菜字俱作菜故鄭解為禮門神與彼同也云祝為君者以祝主接神此經祝代巫先故知祝為君禮門神也禮記月令文王世子俱有釋菜之文而周禮大胥云舍采鄭注舍即釋也采讀為菜始入學必釋菜禮先師也菜蘋繁之屬占夢乃舍萌于四方鄭注舍萌猶釋菜也此鄭解采為菜之義注不破采為菜者以喪大記作菜人所習知也引禮運者證無故不來之義喪大記注亦云禮君非問疾弔喪不入諸臣之家也萬氏斯大以釋采為釋去吉衣其言曰以君之尊而下臨臣喪必禮其門神而後入竊疑於禮未安蓋先儒緣喪大記誤釋采為釋菜遂以為禮門神喪大記後人所述因古有釋奠釋菜之禮遂誤釋采為釋菜不知采與菜不同釋菜者祭禮之細釋采者釋去吉衣也服問云公為卿大夫錫衰以居此指成服後言大斂時未成服君未錫衰吉服而來不可即以吉服入故釋而去之以著其哀也豈禮門神之謂故今案

周禮大胥注引或說云學者皆人君卿大夫之子衣服采飾舍采者減損解釋盛服以下其師也又呂氏春秋仲春入舞舍采高誘注云舍猶置也初入學必禮先師置采帛於前以贄神也此皆不以采爲菜與鄭異又夏小正萬用入學傳云大舍采洪氏震煊欲解舍采爲解釋采衣培嘗詒書洪氏謂入學舍采當從康成作釋菜解以學記皮弁祭菜明云祭則其爲祭先師之禮無疑也若此經釋采萬氏說采似亦可從玉藻非列采不入公門鄭注列采正服䘸記麻不加於采鄭注采玄纁之衣古時冕服皆玄上纁下朝服亦玄冠玄衣皆吉服此時大斂主人雖未成服然亦不可以吉服臨之故釋采而後入門竊以爲萬氏說於經之亦合故並錄之

君升自阼階西鄉

祝負墉南面主人中庭祝南面房中東鄉君牆謂之墉主人中庭進益北

疏正義曰君升自阼階者郊特牲曰君適其臣升自阼階不敢有其室也西鄉鄉尸也此經不言君位所在喪大記大夫之喪君視斂則云即位於序端大夫士既殯而君往則云即位於阼孔疏引盧云即位於序端謂君臨大夫將大斂時禮未成辟執事故即位於序端大夫士既殯而君往禮已成故即位於阼階然則此經君視斂當亦升阼階而位近序端

也祝負墉南面謂在房外堂上背東房之牆而南面也注云祝南面房中東鄉君者案中當為戶之譌喪大記注云祝負墉南面直君北房戶東也孔疏謂祝在君之北立於房戶之東此其明證蓋斯時君位近序端祝必立於房戶之東背當房之墉乃可南面鄉君若以為在房中之東則是面墉而立不得云南面鄉君矣各本皆作中誤甚今正祝必鄉君者為詔禮賈疏云案喪大記云君稱言祝祝而踊鄭注祝祝而踊祝相君之禮當節之也故須鄉君也云牆謂之墉者堂上惟東而牆謂之序其房室之牆則皆謂之墉也云主人中庭進盆北者賈疏云前主人先入門右中庭之南今云中庭明盆北至庭也

君哭主人哭拜稽顙成踊出

出不敢必君之卒斂事

疏 正義曰君哭鄉尸而哭也主人哭拜稽顙拜君臨也禮經釋例云凡君臨大斂及使人弔襚賵主人皆拜稽顙成踊　注云不敢必君之卒斂事謂不敢必君之終祝斂也敖氏云自此以下六節每節之畢主人輒出皆為不敢久留君也喪大記曰出俟於門外

君命反行事主人復位

大斂事

疏 正義曰謂君命主人反行大斂事也復位復中庭之位

君升主人主人西楹東北面

命主

人使之升 疏 正義曰前君命主人反行斂事主人復位不敢遽升故命之使升也喪大記君視大夫斂主人房外南面是君升亦升此待君命乃升故彼注云大夫之子尊得升視斂也敖氏云西楹東明其在堂中西也今案此時尸在兩楹閒少北故主人升自西階立於堂中西北面視之也

升公卿大夫繼主人東上

乃斂 公大國之孤四命也春秋傳曰吾公在墊谷 疏 正義曰升公卿大夫亦君命升之此公卿大夫皆為視斂而來故升之使視斂也不言士以君在堂士賤不得竝升也繼主人在主人之西主人空近尸也東上以東為上亦北面也乃斂謂行大斂事喪大記曰遷尸卒斂此下亦當有遷尸于阼階上斂衣之文經不言略也詳燕禮注云公大國之孤四命據周禮典命文也引春秋傳者襄三十年左氏傳文證諸侯之臣亦稱公也

卒公卿大夫逆降復位主人降出 逆降者後升者先降位如朝夕哭弔之位 疏 正義曰卒謂卒斂旨復位則此公卿大夫之先至者君未至時已位於此主人降出亦為不敢久畱君也　注云逆降者後升者先降者為君在堂也云位如朝夕哭弔之位見後方氏苞云喪大記馮尸惟君及父母妻子兄弟此經君尚未馮公卿

大夫逆降君馮後獨升主人則公卿大夫親斂而不馮尸明矣而後記大夫升自西階鋑馮尸大夫逆降何也以義揆之舅甥內外兄弟之親同學同官之久亦宜聽其馮若君大斂不臨則大夫之爲親戚故舊者亦有馮尸之禮歟

君反主人主人中庭君坐撫當心主人拜稽顙成踊出撫手按之凡馮尸興必踊今文無成疏正義曰君反主人命之反也主人中庭仍復中庭之位也君坐撫當心喪大記注云馮之類必當心又云馮者必坐是也拜稽顙拜君撫也注云撫手按之者喪大記曰君於臣撫之孔疏云君尊但以手撫按尸心身不服膺也又子於父母馮之孔疏云謂服膺心上也是馮則服膺撫不服膺略有區別然總之皆馮也故喪大記曰凡馮尸興必踊言凡則是總曰之稱此注引之者見君興必踊也然經不言踊方氏苞云記云君稱言視祝而踊則始入而哭亦宜踊文皆略者以禮終將出總言君要節而踊主人從踊著其凡也云今文無成者案成踊者謂一踊三跳三踊九跳乃成踊節義詳前凡君使人弔襚賵無不拜稽顙成踊下拜大夫之後至者亦成踊則此亦當言成故從古文也

君反之復初位衆主人辟于東壁南面

以君將降也南面則當坫之東疏正義曰復初位謂初入門右位注云以君將降也者以君將降而衆主人辟於東壁也云南面則當坫之東者案堂下之牆謂之壁故士冠禮云適東壁特牲記云饎爨在西壁皆堂下之牆也李氏如圭云儀禮釋宮云自門以北皆周以牆又云牆周乎堂則堂之東自南至北皆有牆鄭以南面爲當坫之東謂東坫之東葢東壁爲堂下之東牆辟於東壁而南面則在東坫之東而不在東坫之南以東坫之東乃爲隱處也

君降西鄉命主人馮尸主人升自西階由足西面馮尸不當君所踊主婦東面馮亦如之君必降者欲孝子盡其情疏正義曰君降自阼階在主人之東西鄉命之也君升時主婦及衆婦人當皆辟於房此云主婦馮葢亦君命之也喪大記曰君降升主人馮之命主婦馮之又曰馮尸不當君所鄭注不敢與尊者所馮同處是也欲孝子盡其情者欲盡哭踊之情也

奉尸斂于棺乃蓋主人降出君反之入門左視塗肂在西階上入門左由便趨疾不敢久留君疏正義曰奉尸斂于棺亦主人奉之也不言踊省文君反之命反視塗也入門左不言

升盥在西階東北面視也肆在西階上此入門左亦在西故注云由便趨疾以急於就視不敢上從容由右也

君升即位衆主人復位卒塗主人出君命之反奠入門右亦復中庭位

疏正義曰君升即位此時殯訖當即位於阼仍西鄉也衆主人復位復中庭之位言復位則初時位在此可知矣卒塗主人出君命之反奠者喪大記曰大夫則奠可也士則出俟於門外命之反奠乃反奠入門右斯時塗訖故入門右如初也前主人中庭注以爲進益北則初入門右在中庭以南矣此注云復中庭位即前主人中庭之位以將視奠宜進益北也

乃奠升自西階以君在阼

疏正義曰賈疏云凡奠皆升自阼階爲君在阼故辟之而升西階也

君要節而踊主人從踊節謂執奠始升階及既奠由重南東時也

疏正義曰君要節而踊敖氏云要猶候也沈氏彤云此訓未知所本又郝氏敬云要猶按也吳氏廷華云要猶歸也今案此二訓亦未的据樂記要其節奏鄭注要猶會也荀子行禮要節而安之楊注要邀也邀一訓遇見莊子釋文然則要節而踊謂會遇當踊之節而踊也主人從踊謂君踊而主人亦踊也喪大記曰君視祝而踊主人踊

是也賈疏云上文大斂奠升時丈夫踊降時婦人踊由重南而東丈夫踊此注不云降時踊者以經直有君與主人丈夫踊節故不言降時踊節也今案鄭賈解此節專就奠時言之方氏苞則以為總舉之辭據上文君哭尸撫尸俱未言踊方說似亦可通經言之於此者以奠時亦有踊節故至此總言之也方說詳上李氏如圭云喪大記曰君弔見尸柩而后踊然則塗之後雖往不踊據此則君不專為奠踊明矣

卒奠主人出哭者止

以君將出不敢讙囂聒尊者也 疏 正義曰楊氏復云哭尸斂尸撫尸視殯視塗視奠凡六節每一節主人出主人不敢必君之卒事也君命反主人行事所以盡哀敬之情始終之義也今案君反主人者五至卒奠主人出而君亦將出矣言哭者止則前此眾主人等皆哭矣喪大記曰卒奠主人先俟於門外此解哭者止以君將出而止也讙囂嘖讙也眾經音義引著韻篇聒擾亂耳孔也楚辭注多聲亂耳為聒

君出門廟中哭主人不哭

辟君式之

辟逡遁辟位也古者立乘式謂小俛以禮主人也曲禮曰立視五嶲式視馬尾 疏 正義曰君出門廟中哭謂君出廟門而廟中哭如故也主人時在門外以君出空辟故不敢哭也。注云辟逡遁辟位也者逡

遁卽逡巡是卻遻之意不敢以變服近君也云古者立乘式謂小俛以禮主人也者古者惟婦人坐乘男子則立乘車前橫木低於兩㸦之較二尺二寸者爲軾軾低故可俛而憑在車上有所敬則俛首憑軾式是法則之名凡云矜式式憑皆有敬意因謂憑軾以致敬於人爲式後人弁謂車前橫木爲式也此時君升車將去故小俛以示致禮於主人引曲禮立視五儁式視馬尾者證式爲俛首之義彼注云立平視也儁猶規也謂輪轉之度叉解式視馬尾亦爲小俛孔疏云車輪一周爲一規輪高六尺六寸徑一圍三三六十八得一丈八尺叉六寸爲一尺八寸總一規爲一丈九尺八寸五規爲九十九尺六尺爲步總爲十六步半賈疏畧同此在車上立而平視如此若式時則止視馬尾不能及遠以其俛首故也孔疏云馬引車其尾近在車欄前故車上憑式下頭時不得遠矚而止瞻視馬尾是也

貳車畢乘主人哭拜送

貳車副車也其數各視其命之等君出使異姓之士乘之在後君弔葢乘象輅曲禮曰乘君之乘車不敢曠左左必式

疏 正義曰上云巫止于庿門外視代之是君車入大門直至廟門外矣賈疏云貳車不入大門稽氏賓亮云君在廟門外升車至式車畢乘則君車出大門矣主人乃哭拜送送

在大門外明甚敖氏謂送於廟門外謬也豈有君使人弔
襚向送於外門外今君親臨乃止送於廟門外乎今案猶
說是也喪大記曰主人送於門外拜稽顙門外卽大門外
也送拜迎不拜者彼注云拜迎則爲君之答己也　注云
貳車副車也者周禮典路凡會同軍旅弔于四方以路從
鄭注王乘一路典路以其餘路從行亦以華國諸侯弔必
有貳車亦其類也云其數各視其命之等者周禮典命上
公九命侯伯七命子男五命大行人上公貳車九乘侯伯
七乘子男五乘是車數如命數也云君出使異姓之士乘
之在後者據坊記君不與同姓同車與異姓同車推之謂
貳車亦使異姓乘之在後以爲備也云君弔益乘象軺者
諸侯以金路爲第一等車象路次之注意殆謂弔則乘次
等車亦約略言之耳引曲禮曰乘君之乘車不敢曠左左
必貳者證乘貳車不曠左也彼注云君存惡空其位故不
故曠左也左必式者孔疏云雖處左而不敢自安故恆馮
式也周禮或右會同充革車鄭注王雖乘金路猶以革路
從行也充之者謂居左也亦引曲禮不敢曠左爲證是其
義同也○朱子曰古人君臣之際如君臨臣喪坐撫當心
要節而踊今日之事至於死生之際恝然不相關不啻如
路人所謂君臣之義安在又曰看古禮君於大夫小斂往

焉大斂往焉於士既殯往焉何其誠愛之至今乃恝然古之君臣所以事事做得成緣是親愛一體黃氏叔暘曰古者人君於其臣之喪親臨之視斂親撫之其恩禮何厚也巫不入門祝先之其恭敬何至也升主人馮之又命主婦馮之其敎孝何切也臣於君之臨也迎而先入撫而先降必俟君命而後馮焉又不敢當君所且於男女之別亦不紊焉細微曲折無不合禮觀於此者仁愛忠孝之心油然生矣

襲入即位稱主人襲拜大夫之後至者成踊

後至布衣而後來者

【疏】正義曰主人送君後襲而入即阼階下位於是稱主人亦襲吳氏疑義云君至時以斂而袒君在不及襲故君去乃襲或曰君在宜袒故不襲也今案君不視斂則主人於大夫之後至者蓋棺後即袒而拜之此襲而後拜者彼殯事未畢不宜襲此已畢故俟君之去即襲而拜之也注云後至布衣而後來者賈疏云若未布衣時來即入前卿大夫從君之內今別言拜大夫之後至者明布衣後來敖氏云此後至謂君既至而後來者今案敖說似長以其至在君至之後故主人不及拜之若在君至之前則來時當即拜之矣

賓出主人拜送

自賓出以下如君不在之儀

【疏】正義曰經但言賓出主人拜送

文略其實此時君不在當如常禮故注補之云自賓出以下如君不在之儀謂如前章所陳賓出婦人踊以下諸儀也○張氏爾岐云以上皆喪親第三日事

右君臨視大斂之儀

三日成服杖拜君命及衆賓不拜棺中之賜既殯之明日全三日始歠粥矣禮尊者加惠明日必往拜謝之棺中之賜不施已也曲禮曰生與來日〔疏〕正義曰前此主人髺髮未改至此乃成服始去髺髮也敖氏云成服者歸已經帶今復以冠衰之屬足成之吳氏紱云成服通五服之親而言杖則專指當杖者於是凡有服者各服其冠衰屨之斬衰者不括髮齊衰以下不免而去纚如故婦人髽者笄之而著總亦去纚如故荀子曰紸纊聽息之時則夫忠臣孝子亦知其閔已然而殯斂之具未有求也垂涕恐懼然而幸生之心未已持生之事未輟也卒矣然後作具之故雖備家必踰日然後能殯三日而成服喪大記曰士之喪三日之朝主人杖婦人皆杖下記三日絞垂死日數之實則喪之第四日張氏爾岐云經云三日除注云既殯之明日全三日

始歠粥矣者謂三日而殯連始死之日數之屬纊有早晚其始死之日不全一日故云既殯之明日乃全三日也始歠粥者言始食乃可出拜君命也賈疏云喪大記三日不食謂通死日不數成服日故云三日不食孝經三日而食者是除死日數故云三日而食也云禮尊者加惠明日必往拜謝之者案鄉飲鄉射二篇皆云明日賓拜賜雖吉凶不同其明日拜謝一也敖氏云君命及衆賓謂弔者也拜之謝者謝其弔己也吳氏紱云此重君命當急拜餘賓則次第拜之不定在一日朱氏軾云經言及者因拜君命出故拜及之否則不拜也云棺中之賜不施己也者敖氏云棺巾之賜謂襚也不拜襚者襚禮不爲已也吳氏疑義云拜其弔不拜其賜亦亟禮輕財之義說似較勝引曲禮曰生與來日者證經言三日爲既殯之明日也彼注云與猶數也生數來日謂成服杖以死明日數也死數往日謂殯斂以死日數也此士禮貶於大夫者大夫以上皆以來日數是也

右成服

朝夕哭不辟子卯既殯之後朝夕及哀至乃哭不代哭也子卯桀紂亡日凶事不辟吉事闕焉

【疏】正義曰自此至乃就次言朝夕哭奠之事○敖氏云朝
夕哭謂旣殯之後丈夫婦人於每日之朝夕皆哭於殯
宮其禮於下見之吳氏廷華云旣殯在次哭無時入哭則
以朝夕為節李氏如圭云禩記曰國禁哭則止朝夕之奠
自因也自因謂因其故猶朝夕奠惟止哭耳○注哀至乃
哭楊氏乃作則義長據貫疏似亦是則字　云旣殯之後
朝夕及哀至乃哭不代哭也者經唯言朝夕哭但除朝夕
外在廬中哀至亦哭故鄭補言之哀至之哭卽下記之晝
夜無時注謂非必朝夕是也前此代哭不絕聲至是以朝
夕哭不代哭矣云予卯桀紂亾日凶事不辟吉事闕焉者
貫疏云詩葦顧旣伐昆吾夏桀左傳乙卯昆吾稽之日昆
吾與夏桀同時誅則桀以乙卯亾何書牧誓序云時甲子
昧爽武王伐紂之日是紂以甲子日死王者以為忌日檀
弓云子卯不樂是吉事闕也今桀檀弓孔疏與此略同經
典釋文引貫逵云桀以乙卯日死紂以甲子日亾故以為
戒是鄭所本也釋文又云漢書翼奉說則不然張晏云子
刑卯卯刑子相刑之日故以為忌而云夏殷亾日不推湯
武以興乎姜氏兆錫云王者以為忌日世俗相傳皆失其
義蓋湯放桀武王伐紂者乃聖人救民取嫌之大義而桀
紂固君湯武固臣也故其於舊君之死日不忍卽吉而避

之沈氏彤云案明陳絳云子卯不樂湯武之所以志盡傷也禮子於父母有終身之喪忌日之謂也忌日不用非不祥也言夫日志有所至而不敢盡其私也湯武既以天下誅桀紂而猶以舊君禮喪焉故於是日不樂以明其志之至也然則凶事不辟者哀親之死尤重於傷舊君之亾故無所嫌而不辟也王者既然士可知但鄭注檀弓以不舉樂爲所以自戒懼也亦非本義又鄭司農注春秋以五行子卯自刑漢書翼奉傳張晏注所云子與卯相刑故以是日爲忌乃術家傳會之說不足辨今案姜說沈說是也顧氏炎武云翼奉謂子爲貪狼卯爲陰賊是以王者忌子卯禮經避之春秋諱焉此術家之說非經義也

婦人即位于堂南上哭丈夫即位于門外西面北上外兄弟在其南南上賓繼之北上門東北面西上門西北面東上西方東面北上主人即位辟門

外兄弟異姓有服者也辟開也凡廟門有事則開無事則閉

疏 正義曰婦人在內近殯故先哭即位于堂阼階上也南上統於主人門外廟門外也經言丈夫即位于門外西面外兄弟在其南賓繼之則皆在東方西面矣而丈

夫言北上外兄弟言南上賓言北上不同者敖氏云同姓異姓之親及賓客雖以親疏爲序列於東方而所上相變明其不相統也其說是矣又云以下文考之則此東方之賓卿大夫也門東諸公也門西他國之異爵者也然則西方者其士賤門東門西外門內之左右也列定而主人乃即位於東方之北今案敖氏以西方爲士位亦是至門東不獨諸公私臣亦在焉門西不獨他國之異爵者公有司亦在焉盛氏世佐云門東門西乃羣吏之正位諸公與他國之異爵者不恆有有則不可與卿大夫同列故位於此而少進所以尊異之也李氏如圭云賓弔賓也少儀曰喪俟事不他弔故以朝夕哭時而弔今案諸公卿大夫與他國之異爵者亦是弔賓來弔時就位於此非士之朝夕哭毋日皆有公卿大夫異爵者在列也盛氏以爲不恆有是矣此廟門外之位與內位略同蓋先序立於此以俟入哭至主人即位則辟門矣門廟門也主人位於東方之北近廟門故以爲闕門之節經惟言婦人哭而主人以下不言哭者方氏苞云男子出寢門外見人不哭雖初喪亦無哭於門外之禮下乃言入門即位而哭耳儀禮綱解云在外位時皆不哭下云出門哭止可見矣賈疏誤詳訂疑又敖氏以丈夫爲衆主人衆兄弟沈氏彤以主人兼衆主人在

內丈夫謂親者與衆兄弟據下文但言主人及兄弟似沈
說是也　注云外兄弟異姓有服者也者案鄭注喪服以
外兄弟爲姑之子此云異姓有服不同者彼是對舅之子
爲內兄弟而言此統言異姓有服之親則甥壻外孫從母
之子皆在其內矣昏禮壻稱外昏姻其證也云辟開也凡
廟門有事則開無事則閉者辟與闢亦通喪服小記云無
事不闢廟門彼注云鬼神
向幽闇也廟殯宮是也

婦人拊心不哭方有事止讙囂【疏】正義曰爾
雅云辟拊心也郭注謂椎胷也又詩寤辟有摽毛傳亦云
辟拊心也檀弓云辟踊哀之至也又云歎斯辟辟斯踊鄭
注辟拊心踊躍是拊心較踊爲稍輕亦哀痛之悥吳氏廷
華云方哭而止有餘痛也　注云方有事止讙囂者上注
云廟門有事則開此方辟門故云有事謂入哭之事沈氏
形云暫止哭以俟主人之入門是也蓋主人及賓此時將
入門卽位故拊心不哭以止讙囂耳

主人拜賓旁三右還入門哭婦人踊先西
面拜乃南面拜東面拜也【疏】正義曰李氏如圭云每西三拜檀弓記君
之喪士備入而后朝夕踊今案此主人卽
位見賓先拜之而後入也悥不主爲賓急於入哭故不論
尊卑每面皆三拜示徧而巳不特拜也旁三以賓位唯有

東方西面西面西方東面南方北面無北方南面也喪大記曰於士旁三拜係專拜士與此別也檀弓注云備猶盡也謂盡入也李引之者以主人入門兄弟賓客亦皆從入經未言故引以爲證也敖氏云婦人但言踊以踊見哭也哭有不踊踊無不哭者注云先西面拜乃南面拜東面拜者敖氏謂先南面拜乃東面拜西面拜與注異褚氏寅亮云敖以尊卑爲次理似較長今案下內位之拜分別尊卑此門外之拜略之但旅拜而已當從鄭說

主人堂下直東序西面兄弟皆卽位如外位卿大夫在主人之南諸公門東少進他國之異爵者門西少進敵則先拜他國之賓凡異爵者拜諸其位賓皆卽此位乃哭盡哀止主人乃右還拜之如外位矣兄弟齊衰大功者主人哭則哭小功緦麻亦卽位乃哭上言賓此言卿大夫明其亦賓爾少進前於列異爵卿大夫也他國卿大夫亦前於列尊之正義曰主人堂下直東序西面拜諸其位就其位特拜疏卽阼階下位也不言丈夫不言外兄弟於兄弟中該之矣敖氏云此位與外位同故上言其位此著其人以互見之上言賓繼外兄弟此言卿大夫

在主人之南明外兄弟以上皆少退於主人亦互見之也門東又有私臣之位門西又有公有司之位故諸公與他國異爵者皆少進以別之特牲記曰公有司門西北面東上私臣門東北面西上此位亦當如之也敵則先拜他國之賓惟謂異爵者若士則否以其同國異國者皆同在西方之位又旅拜之亦不空異也他國之異爵者謂來聘若從君來朝者也凡凡諸公卿大夫也李氏如圭云敵謂其爵等也先拜他國之賓優遠客也褚氏寅亮云惟爵同乃先拜他國之賓耳如本國有諸公而他國賓中止有卿則先拜本國之孤而後拜他國之賓意重在別尊卑也張氏惠田讀儀禮記云此不見四方之賓據經云卿大夫在主人之南則士在西方可知賈氏平儀禮溫故謂內位無西方東面者以殯在西附上也今案不言士者旨文張說是此拜賓者哭畢主人又拜之也 注云賓皆即此位乃哭盡哀止者經但言主人哭未言賓哭故注明之又言位即此位乃哭則門外不哭明矣云主人乃右還拜之如外位矣者鄭以前門外拜賓先西面次南面矣東面為右還而拜故謂此亦右還拜之如外位但內位之拜既分別尊卑則不得右還而拜注說恐非云兄弟齊衰大功者主人哭則哭小功緦麻亦即位乃哭者大功以上有同門之誼哀尤

切也亦者亦賓即位乃哭也云上言賓此言卿大夫明其亦賓爾者上言賓繼之北上此言卿大夫在主人之南是卿大夫即賓也云少進前於列異爵卿大夫也他國卿大夫亦前於列尊之者門東本爲私臣之位如有諸公則在私臣之前門西爲公有司之位如有他國卿大夫則在公有司之前是爲前於列前於列是尊之也此主人是士卿大夫爵尊於士故謂一卿一大夫爲異爵也云拜諸其位就其位特拜者謂就其位一一拜之不旅拜也○此以上言朝哭之位夕亦如之

徹者盥于門外燭先入升自阼階丈夫踊徹者徹大斂之宿奠〔疏〕正義曰徹者盥于門外則門外設盥可知自後無門內西方之盥以無舉尸之事檀弓曰朝奠日出夕奠逮日徹在朝奠之先故須用燭也吳氏疑義云大斂奠燭俟於東堂下饌東此下言由主人之北適饌則饌亦在東堂下燭亦如之先入謂入室也踊節義俱詳前注云徹者徹大斂之宿奠者爲將朝奠也云宿奠謂昨日之奠也吳氏廷華云襲斂三奠次日徹之若朝夕奠則據司尊彝疏云朝奠夕徹夕奠朝徹

祝取醴北面取酒立于其東取豆籩俎南面西上祝先出酒豆籩俎序

從降自西階婦人踊序次也疏正義曰先取者執而立俟畢徹乃出室而降也祝取醴北面取酒立于其東是亦面上統於此席也序從者禮記祭義卿大夫序從彼注云以次第從故此注云序次也謂祝執醴先出次酒次豆次籩次俎也前大斂奠時祝執巾入此不言徹巾省文也儀禮釋官云此祝亦夏祝也設于序西南直西榮醴酒北面西上豆西面錯立于豆北南面籩俎既錯立于執豆之西東上酒錯復位醴錯于西遂先由主人之北適餕遂先者明祝不復位也適餕適新餕將復奠疏正義曰此與徹小斂奠改設于序西南當西榮同而文加詳耳義互見前醴酒後設故執醴執酒者北面西上少立以俟執豆者錯訖立于豆北南面執籩者執俎者錯訖立于執豆之西東上與前執事豆北南面東上同褚氏寅亮云豆西面錯如在室向奧設之儀也舉豆而餘可知儀禮紃解云凡言立於錯後者既設之而立以俟祝錯醴畢祝先適新餕而諸人乃從之也錯自西階下而徑東故出於主人位北注云遂先明祝不復位也者上言酒錯復位復北面西上之位此醴錯

於酒西不言復位而言遂先是先適饌不復位也新饌乃朝奠之饌云將復奠者言適新饌爲將復奠於室也乃

奠醴酒脯醢升丈夫踊入如初設不巾

入入於室也如初設者豆先次籩次酒次醴也不巾無菹無栗也菹栗具則有俎有俎乃巾之

【疏】正義曰乃奠謂設朔奠也此朝夕奠與大斂奠殊大斂奠及朔月薦新殷奠之類則有鼎俎此無鼎俎惟醴酒脯醢而已升亦升自阼階也　注云入入於室也者此朝夕奠亦奠於室也云如初設者豆先次籩次酒次醴也者謂其設之次第如初耳吳氏廷華云如初設亦在奧也云不巾無菹無栗也菹栗具則有俎有俎乃巾之者謂大斂奠有兩豆兩籩脯醢菹栗俱有此但言脯醢則一豆一籩無菹無栗也凡禮盛而有兩豆兩籩者則有俎俎有特肉故必巾之檀弓曰喪不剝奠也與祭肉也與鄭注剝猶倮也有牲肉則巾之爲其久設塵埃加也脯醢之奠不巾是其義也賈疏云若然朝廟之奠亦無菹栗有巾者爲在堂而久設塵埃故也敖氏云室中唯殷奠則巾其餘否今案始从脯醢之奠無巾是在室中小斂奠雖有俎但止脯醢無菹栗而並脯醢皆巾者亦是爲在堂久設恐塵埃加故巾之是脯醢之奠不巾鄭注蓋指室中言也

錯者

出立于戸西西上滅燭出祝闔門先降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊賓出婦人踊主人拜送哭止乃奠奠則禮畢矣今文無拜【疏】正義曰銘者以次先出立于戸西西上俟祝出隨降也滅燭出執燭者滅燭而出也下記云執燭者滅燭出降自阼階由主人之北東則執燭者不與銘者同降也主人拜送不言於門外者文略與大斂奠略同儀禮釋官云此亦夏祝也　注云哭止乃奠奠則禮畢矣者以其朝夕哭奠惟主于哭至奠則禮畢無他禮節也云今文無拜者案大小斂奠畢賓出俱云主人拜送又下云主人卒拜送賓正蒙此拜送之文宜有拜字故鄭從古文衆

主人出婦人踊出門哭止皆復位闔門主人卒拜送賓揖衆主人乃就次【疏】正義曰敖氏云衆主人出而婦人踊乃朝夕哭之踊節多於殯日者也今案言衆主人出為婦人踊節猶上言賓出婦人踊也下言出門謂賓與主人及衆主人衆兄弟等皆出也皆出則哭止皆復位闔門謂衆主人復門外東方西面之位遂闔門也上言賓出主人拜送此復言拜送賓者自公卿至士賓多出

有先後但衆主人於主人送賓出廟門時卽復外位故主人送賓事卒送揖之使各就次也敖氏云此主言朝哭之禮其夕哭之與此異者惟徹醴酒脯醢不設于序西南耳今案敖說非詳後○張氏爾岐云自第四日至葬前並用此禮

右朝夕哭奠

朔月奠用特豚魚腊陳三鼎如初東方之饌亦如之 朔月月朔月也自大夫以上月半又奠如初者謂大斂時【疏】正義曰自此至如于室言朔月奠及薦新之事○朔月殷奠故用特豚魚腊陳三鼎如大斂盛於朔夕也東方之饌亦如之亦如大斂也玉藻曰朔月少牢五俎四簋生時朔月食盛於常日食則朔月殷奠亦以象生時也注云朔月月朔日也者凡經言朔月皆謂月之第一日也云自大夫以上月半又奠者賈疏云下經云月半不殷奠士言不大夫以上則有之若特牲云士不諏日大夫以上則諏日之類云如初者謂大斂時者以上朝夕奠無鼎俎故知如初謂如大斂時也

無籩有黍稷用瓦敦

有蓋當籩位 黍稷併於甑北也於是始有黍稷死者之於朔月月半猶平常之朝夕大祥之後則四時祭焉

【疏】正義曰此節與上節皆是陳朔月奠之事上節是言其同於大斂者此節是言其異於大斂者大斂奠有籩而此無籩大斂奠無黍稷而此有黍稷是異於大斂奠也同而有異所以示別也瓦敦以瓦爲之蓋敦之蓋也儀禮諸篇或言蓋或言會其實一物下敦啟會注云會蓋也士喪禮命佐食啟會注云會合也謂敦蓋也是會卽蓋矣會合也爾雅釋詁文鄭言此者見敦蓋之名會義有取於合也敦又有足下文敦啟會面足是也餘詳少牢禮

注云黍稷併於甑北也者釋經當籩位也下記設棜于東堂下饌大斂奠于其上云豆在甑北二以並籩亦如之亦二以並在甑北此黍稷蓋用兩敦當籩位故云並於甑北也云於是始有黍稷者前此奠俱未有黍稷故云於是始有也云死者之於朔月月半猶平常之朝夕者以生時朝夕食主於穀食今死者惟朔月月半有黍稷是猶平常之朝夕也云大祥之後則四時祭焉者四時祭有黍稷也○張氏兩岐云朝夕之奠有醴酒豆籩而無黍稷至朔月殷奠乃有黍稷如平時常食者以下室又自有燕養之餕故雖不設黍稷而不爲薦也旣奠殯宮又饋下室者其必神之

所枉故也主人拜賓如朝夕哭卒徹徹宿奠也疏正義曰蔡氏德晉云朝夕哭拜賓有三將入廟門右三拜一也既入哭拜異爵者二也拜送三也此皆如之今案徹謂徹夕奠也朔月奠亦質明行事故先徹昨日之宿奠事與徹大斂奠同經但言卒徹省文其餘不言者可知也敖氏云朝夕奠無俎非盛饌徹則去之不復改設于序西南惟言卒徹為下事節也吳氏疑義云奠以依神後奠未設故暫設于此何論盛否盛氏世佐云朝夕奠雖非盛饌亦改設于庭求神之道宜然也下云皆如初奠之儀足以蔽之矣敖說非今案徹奠之所以必改設者鄭云孝子不忍使其親須臾無所馮依也若新奠未設舊奠又去之不使其親無所依乎吳氏盛氏辨之甚是但吳氏以小斂徹奠不出室例之謂仍改設于室亦非

舉鼎入升皆如初奠之儀卒朼釋匕于鼎俎行朼者逆出甸人徹鼎其序醴酒菹醢黍稷俎俎行者俎後執執俎者行鼎可以出其序升入之次疏正義曰舉鼎入入門也升升牲於鼎也初奠謂大斂奠也朼朼載於俎也釋匕于鼎朼畢加匕於鼎也盛氏世佐云自卒徹至升俎之儀略前所詳自卒朼至徹鼎

之節詳前所略文互相備也匕者右人也逆出匕腊者先出也　注云俎行者俎後執執俎者行鼎可以出者以牝牲載于俎必枇畢而後執之故云俎後執枇畢則鼎無事故執俎者行鼎可以出以俎行為鼎匕出門之節也云其序升入之次者謂升堂入室之次先醴酒以下序從也

其設于室豆錯俎錯腊特黍稷當籩位敦啟會卻諸其南醴酒位如初當籩位俎南黍黍東稷會蓋也今文無敦

疏正義曰豆錯亦醢北菹南俎錯腊特亦豚俎在兩豆之東魚俎在豚俎之東錯俎特設于豚魚兩俎之北也此當籩位與上當籩位異上云當籩位謂陳于東堂下之位也此當籩位謂設于室之位也卻諸其南謂會仰而當之于敦之南也醴酒位如初敖氏謂醴在黍南酒在稷南者前大斂負醴酒在籩南鄭注云醴當栗南酒當脯南此黍稷當籩位故敖以爲在黍稷南也是醴酒位如初也大斂負先設籩而後設俎此黍稷當籩位而設在俎後者褚氏寅亮云以其爲食之主故後設吳氏紱云黍稷爲食主故俎設後乃設之不以牲主穀也醴酒後者要其成也○注菹南黍菹字各本皆誤作俎盛氏集編據敖本改正今從之　云當籩位者盛氏云當大斂負之籩位也

上經云菹南栗栗東脯是其位矣此以黍稷當栗脯之位故云俎南黍黍東稷也云會蓋也今文無敦者案會卽敦之蓋也下徹鉶豆云敦啟會有敦字則此亦宜有故鄭從古文

祝與執豆者巾乃出共爲之也

疏 正義曰有牲肉故巾之經云與執豆者巾則豆俎皆巾也云共爲之也者郝氏敬云祝立南執豆者立北其舉巾冪其奠是也上大小斂不云與執豆者巾文略也儀禮釋官云此亦夏祝也

主人要節而踊皆如朝夕哭之儀月半不殷奠殷盛也士月半不復如朔盛奠下尊者

疏 正義曰要節而踊亦謂奠升時丈夫踊降時婦人踊奠者由重南而東丈夫踊皆如朝夕哭奠之儀也不云丈夫婦人以主人統之也月半不殷奠則仍如朝夕奠而巳　注云殷盛也者易殷薦之上帝馬鄭注皆云殷盛也朝夕奠無牲俎朔月奠有牲俎盛于朝夕故名殷奠釋名釋喪制亦云朔望祭日殷奠但以殷爲衆與鄭異耳云士月半不復如朔盛奠下尊者者謂大夫以上月半亦如朔月盛奠士月半不盛奠是下於大夫以下也

有薦新如朔奠薦五穀若時果物新出者

疏 正義曰有新物則薦之其儀節皆如朔奠亦有牲俎也檀弓曰有薦新如朔奠蓋本

於此彼注云重新物爲之殷奠是也敖氏云新謂穀之新熟者也春秋傳曰不食新矣少儀曰未嘗不食新皆指五穀而言也今案鄭兼言果物者據月令羞以含桃之類也

徹朔奠先取醴酒其餘取先設者敦啟會面足序出如入

啟會徹時不復蓋也面足執之令足閒鄉前也敦有足則敦之形如今酒敦

【疏】正義曰徹朔奠爲將夕奠也上徹朝奠但云卒徹此詳言之者以朔月之奠有牲牢且有黍稷也先取醴酒其餘取先設者文與徹小斂奠同云取先設者則先取敦亦後于俎矣序出如入謂其奠出室時亦如入之序醴先而酒菹醢黍稷俎以次從之也　注云啟會徹時不復蓋也者案設時云敦啟會至徹時不復蓋故仍云啟會也云面足執之令足閒鄉前也敦有足則敦之形如今酒敦者敖氏云執敦而足是以首自鄉也其執而設之之時亦然少牢饋食禮曰敦皆南首蓋北面設之故也敦有首足如物之縮者然皆在上耳盛氏世佐云案聶氏三禮圖敦蓋爲龜形用少牢禮注疏說也今敦蓋既啟猶云面足則其說恐未必然俟考

其設于外如于室

外序西南

【疏】正義曰注云外序西南謂改設于序西南時一如設於室之次第也吳氏疑義云如

設于室上文改設皆

然特狀於此見之耳

右朔月奠及薦新

筮宅冢人營之宅葬居也冢人有司掌墓地兆域者營猶度也詩云經之營之【疏】正義曰自此至北面哭不踊言筮宅兆之事っ此云筮宅者目下事也周禮小宗伯曰卜葬兆襍記曰大夫卜宅與葬日又曰加筮則史練冠長衣以筮鄭注筮者筮宅也謂下大夫若士也孔疏大夫尊故得卜宅幷葬日下大夫及士不合用卜故用筮荀子日月朝卜日月夕卜宅楊注卜宅大夫之禮也士則筮宅今案士葬日亦用卜與大夫同見後喪服小記曰祔葬者不筮宅謂前人已筮之也　注云宅葬居也者案下注云宅居也宅居爾雅釋言文彼云幽宅則葬義自明此但云宅故以葬釋之以別於生人之居也云冢人有司掌墓地兆域者先大父儀禮釋官云賈疏謂士亦有家人非是周禮冢人掌公墓之地辨其兆域先王之葬居中以昭穆爲左右凡諸侯居左右以前卿大夫士居後以爵等爲邱封之度又云凡諸侯及諸臣葬於墓者授之兆然則古者諸臣之墓地皆公家掌之此與下記言冢人物士

塋爲之經其兆域周禮又有墓大夫掌凡邦墓之地域令國民族葬庶民之葬尙有公臣掌之則此冢人爲公臣必矣周禮天子禮諸侯亦當然周禮冢人下大夫諸侯當上士爲之云營猶度也者周禮冢人請度甫竁彼注云請量度所始竁之處地故謂營爲度廣雅亦云營度也引靈臺詩者證營爲量度之事毛傳經度之也孔疏謂經理而量度之是也

掘四隅外其壤掘中南其壤

爲葬將北首故也

疏 正義曰李氏如圭云壤柔土也九章曰穿地四爲壤五敖氏云壤所掘起之土也掘四隅與中央略以識之而已以神之從違未可定也盛氏世佐云外其壤謂置諸四隅之外南其壤則置諸中央之南而已　注云爲葬將北首故也者賈疏云解掘中南其壤爲葬時北首故壙在足處案檀弓云葬於北方北首三代之達禮也

旣朝哭主人皆往兆南北面免經

兆域也所營之處免經者求吉不敢純凶

疏 正義曰旣朝哭謂朝哭之後乃筮宅也云主人皆往則衆主人亦往也兆南即所掘壤之南此筮禮與士冠特牲二篇略同惟彼筮于廟門此筮于兆南爲別耳禮經釋例云不于廟門而于兆南者反吉也亦質文相變之義培翬謹案下云指中封而筮似筮葬宅安於

其地筮之故不於廟門也李氏如圭云免経去経也秦氏蕙田云去經不用與祖免之免不同敖氏云経服之取重者於此免之以對越神明空與人異服問日凡見人無免經號朝於君無免經今案下卜日云免經左擁之此不言左擁之肖文當亦與彼同

注云兆域也所營之處者兆域爾雅釋言文小宗伯注云兆墓塋域所營之處即上家人所營度之處也云免經者求吉不敢純凶者以袞經皆是凶服此云免經則袞服如故但有袞無經是不純凶也

命筮者在主人之右

命尊者宜由右出也少儀曰贊幣自左詔辭自右

疏 正義曰盛氏世佐云命筮者宰也在主人之右亦北面今案士冠特牲二篇皆云宰贊命故盛氏以此命筮者為宰也餘詳士冠禮

筮者東面抽上韇兼執之南面受命

韇藏筴之器也兼與筴執之今文無兼

疏 正義曰此筮者筮人也襍記曰如筮則史練冠長衣以筮鄭注筮史筮人也練冠長衣與占者朝服妹則筮史是家臣故凶服也初東面有司位也繼南面受命鄉主人也

注云今文無兼者胡氏承琪云士冠禮云筮人執筴抽上韇兼執之進受命于主人賈疏云少牢史左執筮右抽上韇兼與筮執之東面受命于主人此云筴彼云筮一

也案士喪禮但云筮者東面抽上韇兼執之并不言執筴與筮故注云韇藏筴之器也兼與筮執之鄭以士冠少牢決此當有兼字故從古文餘詳士冠禮

命曰哀子某爲其父某甫筮宅度茲幽宅兆基無有後艱

某甫且字也若言山甫孔甫矣宅居也度謀也茲此也基始也言爲其父筮葬居今謀此以爲幽冥居兆域之始得無後將有艱難乎艱難謂有非常若崩壞也孝經曰卜其宅兆而安厝之古文無兆基作期

疏

正義曰命曰命筮者命之也李氏加圭云哀子喪稱也襍記曰喪稱哀子哀孫今案某主人名某甫从者之字也注云某甫且字也若言山甫孔甫矣者說文且薦也段氏注云薦席可爲藉謂之薦故凡言藉曰薦且故晉俎所以承藉進物者引申之凡有藉之詞皆曰且凡經注言且字者十有一鄉飲酒禮注同姓則以伯仲別之又同則以且字別之言同姓之中有伯仲詞者則呼某甫也少牢饋食禮注伯某之某且字也士喪禮父某甫注云某甫且字也若言山甫孔甫士虞禮適爾皇祖某甫注云某甫且字也若言尼甫又曲禮有天王某甫注云某甫且字也檀弓烏呼哀哉尼甫注云因且字以爲之諡襍記陽童某甫注云某甫且字也坊記魯春秋猶去

夫人之姓曰吳其死曰孟子卒注云孟子之子葢其且字
又公羊傳宣十五年王札子殺召伯毛伯注云札者冠且
字也桓四年天王使宰渠伯糾來聘注云宰渠伯糾天子
下大夫繫官氏且字定四年劉卷卒注云劉卷氏采不名
且字古言表德之字謂之且字往往可證者如是葢古者
二十而冠祇云某甫五十而後以伯仲某甫者所以藉伯
仲也故鄭注禮之某甫如是何注春秋之札卷糾皆爲且
字與鄭無不合作正義者多不能慊致轉寫多譌而其不
譌者固可考而知也經注之且字非許書則不慊矣今采
賈疏云孔甫之等是實字以某甫擬之是且字也惠氏棟
謂爲聽說不明誠然如段說且字方有意義耳餘詳少牢
禮云宅居也度謀也茲此也基始也者宅居詳上餘俱爾
雅釋詁文禁氏德晉云言謀此以爲幽冥之宅今當爲兆
域之始得毋其後或有艱難平推衍注義較顯引孝經者
證宅兆爲犇地兆域也彼云卜者據大夫以上言之云古
文無兆基作期者敖氏引或說云當從古文無兆字而期
亦空作其屬下句張氏爾岐云古文期無有後艱義意自
備今案此當爲兆域之始而筮之以問吉凶兆基二字不
可省且係命筮當作疑辭敖氏謂期空作其固屬杜撰張
氏依古文作期亦語太直遂不似問筮之辭故鄭定從今

文也

筮人許諾不述命右還北面指中封而筮卦者在左

述循也旣受命而申言之曰述不述者士禮略凡筮因會命筮爲述命中封中央壞也卦者識爻卦畫地者古文述皆作術

【疏】正義曰上筮人南而受命今右還北面指中封而筮案士冠禮筮人許諾右還卽席坐西面特牲饋食禮筮者許諾卽席西面坐此不言坐者禮經釋例云凡筮士坐筮卿大夫立筮士喪禮筮宅不云坐立當亦坐筮也然經無布席之文或攝盛如卿大夫立筮歟今案卦者在左亦北面餘詳士冠禮

注云述循也旣受命而申言之曰述者說文毛傳皆云述循也鄭旣解述字之義又解述命爲受命而申言之也受命之後必申言之者爲有遺誤重其事也云不述者士禮略者據少牢大夫禮述命言之也賈疏云知士不述命非爲喪禮略者特牲吉禮亦云不述命故知士吉凶皆不述命也云凡筮因會命筮爲述命者章氏平云案注會疑事之誤爲疑遂之誤注於上已云旣受命而申言之曰述不當以命筮卽爲述命賈疏引少牢彼上文云主人曰孝孫某來日丁亥以下是爲因事命筮下文云遂述命亦可證字之誤章說據本疏似可從然周禮大卜疏引此注亦與今本同考鄭此注云不述者士

禮略凡筮因會命筮為述命下卜日不述命注云不述命
亦士禮略凡卜述命命龜異龜重威儀多也詳此二注一
言凡筮一言凡卜明係分別卜筮述命之異會合也謂筮
則合命筮之辭為述命如少牢饋食禮筮日史述命日假
爾大筮有常孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以
某妃配某氏尚饗案假爾大筮有常命筮之辭孝孫某以
下述主人所命之辭是合命筮之辭為述命也云凡卜述
命命龜異者謂卜之則受命之後別為述命之事不與命龜
為一故云龜重威儀多也以下注互考之鄭義自明曾與
為非誤字矣云中封中央壞也者即謂中央所據之處也
云古文述皆作術術者述正字術是假俗字故鄭從今文○
賈疏云士禮命筮辭有一命龜辭有二大夫以上命筮辭
有二命龜辭有三士命筮辭有一者即上經是直有命筮
無述命又無即席西面命筮辭是命筮辭唯有一也下文
卜日有族長涖卜為事命龜直云哀子某以下又有即席
西面坐命龜是士命龜辭有二少牢大夫筮禮彼上文云
主人日孝孫某來日丁亥以下是為因事命筮下文云遂
述命曰假爾大筮有常冠於述命之上共為一辭通前為
事命筮有二若卜則有為事命龜通述命又有當席西面
命為三又周禮大卜疏亦云然曲禮孔疏云凡卜筮大夫

以上命龜有三命筮有二其一爲事命龜涖卜之官以主人卜事命卜史一也卜史既得所卜之命更序述涖卜所陳之辭命曰述命二也卜人即席西面命龜云假爾泰龜有常三也命筮二者一爲事命筮則主人以所爲之事命筮史一也筮史得主人之命遂述之爲述命二也士則命龜有二命筮有一餘與賈疏略同吳氏廷華疑義云卜筮之辭有二一爲主人命龜筮之辭一爲卜筮者命龜筮之辭主人命筮之辭如特牲筮日曰孝孫某筮來日某諏此某事適其皇祖某子向饗及少牢筮日曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏向饗并此經筮宅曰哀子某爲其父某甫筮宅度茲幽宅兆基無有後艱是也主人命龜之辭如下卜日曰哀子某來日某卜葬其父某甫考降無有近悔是也卜筮者命龜筮之辭則曲禮所謂假爾泰龜有常假爾泰筮有常是也凡卜筮者主人雖有尊卑經文雖有詳略其合二辭竝舉則一而巳士冠二辭俱闕賈謂其當有主人命筮之辭不知其尚有筮人命筮之辭也乃以意斷之曰士命筮之辭一不亦或乎至所謂大夫以上龜辭有三者則命龜者一述命者一西面命龜者一其所謂命龜者即主人命龜之辭所謂西面命龜者即卜者命龜之辭述命之辭無考惟所引少牢筮日

曰假爾大筮有常孝孫某來日丁亥云云而已筮者之述命如此則卜者之述命可知矣然據假爾大筮語本卽筮人命筮之辭孝孫某以下亦卽主人命筮之辭是賈所謂三辭實二辭而已今案曲禮假爾泰龜有常假爾泰龜有常鄭注但云命龜筮辭不言尊卑有異則士亦通用之其與大夫以上異者唯述命不述命而已賈孔謂士筮無筮人命筮辭吳氏辨之極是至大夫以上述命又有卜筮之異筮則以命筮之辭冠於述命之上其爲一辭如少牢是卜則述命與命龜爲二鄭注已分別言之吳氏以卜之述命與筮之述命同尚未晰所以然者古人大事卜小事筮龜重於筮故威儀多鄭氏之說當有所受之也

卒筮執卦以示命筮者命筮者受視反之東面旅占卒進告于命筮者與主人占之曰從卒筮卦者寫卦示主人乃受而執之旅衆也反與其屬共占之謂掌連山歸藏周易者從猶吉也疏正義曰敖氏云卦者書卦於木旣卒筮而筮者乃執以示命筮者必示命筮者以其卦出命故爾旣占而先告命筮者乃告主人亦此意也若吉時則受命示卦皆於主人占之曰從所告之辭云爾從謂從其所筮之地也書曰龜從筮從盛氏世佐云

卒筮不言書卦文略也　注云卒筮卦者寫卦示主人乃
受而執之者謂卦者寫卦示主人乃受而執之以示命筮
者也但寫卦是卦者事執卦當是筮者說見士冠禮又經
但云示命筮者不云示主人姜氏兆錫云案注卜葬日但云
宗人示涖卜涖卜受示則筮亦止示命筮者注恐未然盛
氏世佐云經云命筮者受視反之則主人不視明矣此亦
凶禮之異者也今案經文執卦不云示主人告吉兼告主
人與下卜日作繇不云示主人告吉兼告主人同姜氏盛
氏之說是也云旅衆也反與其屬共占之謂掌連山歸藏
周易者案周禮大卜掌三易之灋一曰連山二曰歸藏三
曰周易鄭注名曰連山似山出內氣也歸藏者萬物莫不
歸而藏於其中杜子春云連山宓戲歸藏黃帝鄭志趙商
問大卜職注子春云玉兆帝顓頊之兆瓦兆帝堯之兆原
兆有周之兆又云連山宓戲歸藏黃帝何由知之荅曰此
數者無明文改之無據故著子春說而已近師皆以爲夏
殷周又易贊云夏曰連山殷曰歸藏賈疏云夏家易以純
艮爲首象山之出雲連連不絕故名連山殷之易以純坤
爲首坤爲地萬物歸藏於地故名歸藏周以乾爲首乾爲
天天能周匝於四時故名周易蓋本於此餘詳士冠禮云
從猶吉也者卜筮以筮繇從爲吉又特牲禮告主人之辭

云占曰吉此云從與吉一耳故云從猶吉也少牢注云從者求吉得吉之言者謂己欲求吉而筮從而吉此就從字義釋之也

主人經哭不踊若不從筮擇如初儀更擇地而筮之　疏　正義曰盛氏世佐云經復著經也筮畢即著經明鄉之免之者爲禮神故也哭者哀其親之將歸此土也方氏苞云自筮宅及非桴獻材獻素獻成皆哭而不踊其哭也感時撫事而哀不能禁其不踊也卜幽延治明器以安親之魄體而哀不故過皆稱情以立文也　注云更擇地而筮之者接經筮擇如初儀作擇故鄭以更擇地解之也釋名宅擇也擇吉處而營之也是宅與擇義亦通

歸殯前北面哭不踊易位而哭明非常　疏　正義曰吳氏紱云哭殯悲親之將遠也下卜日之哭同朝夕哭當在阼階下西面今筮宅歸殯前北面哭則在西階下矣是易位而哭異於常也

右筮宅兆

既井椁主人西面拜工左還椁反位哭不踊婦人哭于堂

既已也匠人為椁刑治其材以井構於殯門外也反位拜
位也既哭之則往施之竈中矣主人還椁亦以既朝哭矣
疏正義曰自此至亦如之言覲椁視明器之事○檀弓曰
天子柏椁以端長六尺喪大記曰君松椁大夫柏椁士
雜木椁鄭注椁謂周棺者也夫子制於中都使庶人之椁
五寸此謂尊者用大材卑者用小材耳自天子諸侯卿大
夫士庶人六等其椁長自六尺而下其方自五寸而上杭
木之厚與椁齊方孔疏案檀弓柏椁以端長六尺注云
其方蓋一尺以此差之諸侯方九寸卿方八寸大夫七寸
士六寸庶人五寸又云椁繞四旁抗木在上今案椁在棺
之外四旁既納棺於椁中乃施抗木於其上也西面者殯
門外東方之位西面則以南以左左還椁謂循井椁之南
而面而北而東周繞而詳視之乃反於拜位也哭者見其
成椁之形而哭也不踊義詳前婦人哭于堂因主人之哭
而哭也注云既已也者詳下篇首言井椁已畢主人乃
面面拜工謝其勞也云匠人為椁者解經工為匠人也匠
人木工云刊治其材以井構於殯門外也者案下明器有
獻材獻素獻成三事此不言者明器無定材椁用松柏之
等有定材故不須獻又椁無飾刊治之即成故云刊治其
材知井構於殯門外者以獻材在殯門外故知此亦在殯

門外也褚氏寅亮云井構者以椁材兩縱兩横閒壘而層累之如井字然今案檀弓云既殯旬而布材與明器鄭注木工宜乾腊且豫成材椁材也下獻材于殯門外注云材明器之材者檀弓明言明器故知材謂椁材此經明言椁故知下獻材謂明器之材但檀弓既殯十日而布材是豫取其木而乾之此云井椁則是已成二者先後不同蓋椁周于棺其形方又空其中以俟下棺有似于井故云井椁井之則椁已成將來施之竁中象亦如是此特先井構於殯門外以視其完否耳葬時必先施椁乃下棺故鄭又云既哭之則往施之竁中矣是也云反位拜位也者即西面拜工之位也又云主人還椁亦以既朝哭矣者言既朝哭乃還椁此與下獻材不必同日要皆在朝哭之後視之因經未言既朝哭故注補之也

獻材于殯門外西面北上綪主人徧視之如哭椁獻素獻成亦如之

材明器之材視之亦拜工左還形法定爲素飾治畢爲成

疏正義曰殯門外謂適寢門外也西面北上綪者謂自北至南屈而陳之也吳氏廷華云材雖未治而其用已定故有上及綪也今案明器甚多其材非一故須屈陳之檀弓曰竹不成用瓦不成味木不成斲琴瑟張而不平竽笙備而

不和有鐘磬而無簨虡是明器甚多材非一也徧視之一一視其良楛也如哭椁者如其反位哭不踊也周禮小宗伯王崩及執事眡葬獻器遂哭之獻素獻成亦如之者如其徧視而哭也 注云材明器之材詳上云成視之亦拜工左還者謂亦先拜工乃左還而視也云形法定爲素飾治畢爲成者賈疏云素是未加飾之名又經言獻材是素未斲治明素是形法定斲治說可知又言成是成就之名明知飾治畢也

右視椁視器

卜日既朝哭皆復外位卜人先奠龜于西塾上南首有席楚焞置于燋在龜東 楚荊也荊焞所以鑽灼龜者燋炬也所以燃火者也周禮菙氏掌共燋契以待卜事凡卜以明火爇燋遂灼其焌契以授卜師遂以役之 疏 正義曰自此至卜擇如初儀言卜日之事○卜日謂卜葬日也士冠及特牲祭皆筮日此獨用卜重葬事亦以變於吉也曲禮曰凡卜筮日旬之外曰遠某日旬之內曰近某日喪事先遠日吉事先近日孔疏喪事謂葬與二祥左傳云禮卜葬先遠日辟不懷也杜云懷思也辟不

思親也此尊卑俱然雖士亦應今月下旬先卜來月下旬不吉卜中旬不吉卜上旬旣朔哭謂旣朔哭之後乃卜如筮宅也外位殯門外之位也西塾門外之西塾也先大父儀禮釋官云卜人公臣大夫士有筮無卜禮器家不寶龜孔穎達曰大夫卑不得寶龜臧文仲居蔡爲僭則士可知矣大夫士無龜而遂禮云大夫龜八寸士六寸益傳聞之誤也大夫士筮則有筮史襍記如筮則史練冠長衣以筮史家臣故凶服是也卜必請於君啓公父文伯之母欲室交伯老請守龜卜室之族鄭駟乞請龜以卜是也以此考之知大夫士有筮人無卜人此亦公臣來給事者也今案周禮大卜下大夫二人卜師上士四人卜人中士八人下士十有六人皆同官此諸侯卜人當周禮大卜春秋時又謂卜人爲守龜韋昭注國語云守龜卜人是也賁龜南首者塾南嚮故龜亦南首也有席者席卽卜席先以蓍龜周禮龜人若有祭事則奉龜以往亦如之楚焞置于燋謂楚焞與燋置于一處皆在龜之東也　注云楚莿也者說文楚叢木一名莿也莿楚木也二字互訓廣雅釋木亦云楚莿也是楚爲木名云莿焞所以鑽灼龜者說文焞明也段氏注云焞蓋亦取明火之意云燋炬也所以燃火者也者說文燋所以然持火也炬說文作苣云束葦燒也燃說

文作然鄭引周禮者證楚焞與燋之用也菙氏曰掌共燋契以待卜事鄭注引此經云楚焞卽契所用灼龜也燋謂炬其火與此注略同又曰凡卜以明火爇燋杜子春云明火以陽燧取火於日說文曰爇燒也又曰燧灼其燋契以授卜師以遂役之惠氏棟校本云周禮燧作遂灼作龡遂役之無以字當依彼爲解又云焞焌一也楚焞卽焌契也菙鄭注周禮云焌讀如戈鐏之鐏謂以契柱燋火而吹之也契旣然以授卜師用作龜也役之使助之說文焌然火也周禮曰遂龡其焌段氏注云以火燒物曰然焌者謂吹而然之也今案說文引周禮作遂龡其焌龡古吹字卽龡之省據此諸文則以陽燧取火于日爲明火東葦爲炬爲燒而存之爲燋燃楚木灼龜而作其兆爲楚焞楚焞與契爲一物凡卜時先以明火爇燋乃吹燋之火以燃楚焞是其次第也

族長涖卜及宗人吉服立于門西東面南上占者三人在其南北上卜人及執燋席者在塾西族長有司掌族人親疏者也涖臨也吉服服玄端也占者三人掌玉兆瓦兆原兆者也在塾西者南面東上

疏 正義曰族長涖卜謂臨視卜事也與宗人皆吉服敖氏云此占者亦吉服不言者文省也

吉服者以斷神故也今案襍記大夫卜宅與葬日占者皮弁又筮占者朝服則此亦吉服可知鄭氏敘云占者三人在其南在族長宗人之南皆門西東面一以南爲上一以北爲上相繼不相統也卜人與執燋者布席者皆在塾內而待事也今案上云楚焞置于燋則執燋者兼執楚焞可知儀禮釋官云案襍記大夫之喪大宗人相小宗人命龜注卜葬及日也孔疏引皇氏云大小二宗並是其君之職來爲喪事故宗伯肆師云凡卿大夫之喪相其禮案下言宗人命龜與彼同而吉服蓋亦公臣若士冠特牲諸篇之宗人則當爲私臣矣又云占者亦公臣如周禮占人之職古者卜筮皆曰占周禮占人掌占龜以八簭占八頌以八卦占簭之八故鄭注占人亦占簭是也然周禮有大卜卜師卜人主卜事有簭人主簭事而又有占人掌占則占者與卜人筮人別可知矣此經占者三人在其南又云卜人在塾而卜人不在占者三人之中是卜人外別有占者也周禮占人之職也

注云族長有司掌族人親疏者也儀禮釋官云案左傳鄭置側室大夫有貳宗皆主宗族之事士之族長亦其類也周禮小宗伯掌三族之別以辨親疏大事宗伯涖卜今謹案此申注有司義也敖氏云族長族人之尊者蓋望文生義耳云吉服服玄端也者據特牲

古禮筮日服玄端而言也云占者三人掌玉兆瓦兆原兆者也者周禮大卜掌三兆之灋一曰玉瓦二曰瓦兆三曰原兆鄭注兆者灼龜發於火其形可占者其象似玉瓦原之舋罅是用名之焉上古以來作其灋可用者有三原原田也杜子春云玉兆帝顓項之兆瓦兆帝堯之兆原兆有周之兆今案據鄭志玉兆爲夏瓦兆爲殷詳前鄭言此者蒸謂占者三人各掌一兆書洪範曰三人占則從二人之言是占必三人也云在塾西者南面東上者上云卜人先奠龜于西塾上是此塾爲西塾也在塾西者謂在西塾內之西故鄭以爲南面東上統於門也**闑東扉主婦立于其內**扉門扉也【疏】正義曰卜葬大事故主婦亦躬親之位于門內示別也此言闑東扉則西扉不圖可知也扉詳士昏禮**席于闑西閾外**爲卜者也古文闑作槷閾作鑿【疏】正義曰此爲卜布席也于闑西閾外與士冠特牲同不言門中省文席亦西面餘詳士冠禮**宗人告事具主人北面免經左擁之涖卜即位于門東西面**涖卜族長也更西面當代主人命卜【疏】正義曰告告於主人也主人位本在門外東方西面以族長將涖卜故轉而北面避之免經詳前左擁之

禰經也　注云涖卜族長也者儀禮釋宮云案族長涖卜經即稱為涖卜以事目其人猶特牲饋子舉奠經即謂為舉奠有司徹上賓三獻經即謂為三獻也云更西面當代主人命卜者族長本立于門西東面今即位于門東西面是主人位故知當代主人命卜也下宗人還少退受命注云受涖卜命即命卜之事也賈疏云周禮天子卜法與士異假使大事則大宗伯涖卜次事小事以下各有差降也令案大卜云凡小事涖卜注云代宗伯是也

卜人抱龜燋先奠龜西首燋在北既奠燋又執龜以待之

【疏】正義曰龜燋本在西塾上令抱之而嚮闕外也奠之燋在龜北拼南上也敖氏云燋先謂執燋者先於龜而行也奠龜西首象神位在西嚮之不言焞與燋同處可知　注云既奠燋又執龜以待之者賈疏以抱龜燋為句先奠龜為句謂卜人既奠燋又取龜執之以待授與宗人褚氏寅亮云惟一人兼抱龜燋故必先奠龜次奠燋乃復執龜以授宗人若二人分抱則抱燋者奠燋抱龜者經示宗人可矣何必多此奠龜一節事盛氏世佐云上云卜人及執燋席者在塾西西則執燋者別一人矣敖以燋先二字為句得之今案周禮大卜曰凡旅陳龜鄭注陳龜於饌處也引上經卜人先奠龜于西塾上南

首證之又曰國大遷大師則貞龜鄭注正龜於卜位也引此經卜人抱龜燋先奠龜西首證之是上奠龜西塾爲陳龜之事此奠龜闑外席上爲貞龜之事則此奠龜一節正不容少注云既奠燋又執龜者謂卜人既奠龜俟執燋者既奠燋又復執龜以待授宗人經於奠燋之後不言執龜者以下云宗人受卜人龜則卜人執龜不言自明注補經所未及故特言之但執龜節亦在執燋者奠燋之後故云既奠燋又執龜非謂奠燋者亦卜人也據經文執燋者別自有人何必卜人兼抱之賈疏誤會注意以抱龜燋爲何褚氏遂誤謂一人兼抱龜燋當以盛氏之說爲是

宗人受卜人龜示高以龜腹甲高起所當灼處示涖卜也

〔疏〕正義曰注云以龜腹甲高起所當灼處示涖卜也者周禮大卜凡國大貞卜立君卜大封則眡高彼注云以龜骨高者可灼處示宗伯也大事宗伯涖卜卜用龜之腹骨骨近足者其部高又卜師凡卜事眡高注云示涖卜是也周禮作眡此作示一也眡古文視示與視同

涖卜受視反之宗人還少退受命受涖卜命授龜宜近受命宜卻也

〔疏〕正義曰涖卜受視受龜於宗人也反之亦反於宗人也受命謂宗人受涖卜之命下命曰則涖卜之命辭也還少退謂

受命少退于授龜之處注以爲授龜宜近受命宜卻是也

命曰哀子某來日某卜葬其父某甫考降無有近悔考登也降下也言卜此日葬魂神上下得無近於咎悔者乎

疏

正義曰命曰涖卜命之也來日將來之日某者來日甲子李氏如圭云王制曰天子七月而葬諸侯五月大夫士庶人三月士之三月亦遍从月數故春秋傳又謂大夫三月上踰月也禫記曰祝稱卜葬虞子孫曰哀夫曰乃兄弟曰某卜葬其兄弟曰伯子某春秋傳卜有令龜者涖卜其令龜者乎近附近之近注云考登也降下也者古登與升通鄭意蓋謂考降爲升降也放氏云考成也降下也謂成其下棺之事張氏爾岐云考父也降骨肉復歸於土也沈氏形云鄭訓考爲登以考降爲魂神之上下不若言骨肉復歸於土者之切但訓考爲父又與上其父之文相犯敖本爾雅釋詁訓考爲成祇佳然謂成其下棺之事亦未穩順若云成幽宅而下棺則得之矣令葬考訓成較登爲有據然謂成其下棺之事似近出若云成幽宅而下棺又似牽涉卜宅不若張氏以考爲父謂父降於此得無近於咎悔文義更洽沈氏以與上其父相犯爲嫌顧氏炎武云既言父又言考者猶易言幹父之蠱有子考无咎也又引禮

記體魄則降爲證似張說義長又鄭解無有近悔云得無近於咎悔者乎近字作活字解盛氏世佐云近悔如雨不克葬之類筮宅爲久遠之計故慮有後艱卜日爲目前之事故期無近悔是以近爲遠近之近作實字解與鄭異今案卜日亦關係久遠不專爲目前盛說似泥仍依注爲是

許諾不述命還即席西面坐命龜興授卜人龜負東扉

宗人不述命亦士禮略凡卜述命命龜異龜重威儀多也負東扉俟龜之兆也

疏

正義曰許諾者宗人也異於筮命龜亦宗人命之也周禮大卜大祭祀命龜又曰凡喪事命龜鄭注命龜告龜以所卜之事此宗人命龜與彼異者襍記大夫之喪大宗人相小宗人命龜故此禮亦多宗人主之命龜之辭益曰爲日假爾泰龜有常云爾授卜人龜使之灼也亦宗人授之

注云宗人不述命亦士禮略者前筮宅不述命爲士禮略此卜日亦不述命故云亦士禮略也云凡卜述命命龜異龜重威儀多也者賈疏謂對筮時述命命筮同是已而說未明析盛氏世佐云述命述之於所受以命命筮備失誤審慎之至也命龜則直告龜而已大夫以上卜既述命又命龜筮則述命遂以命蓍不重爲之士卜不述命而命龜筮則不述命亦不命蓍此卜筮之辨也今案

少牢大夫禮筮日遂述命曰假爾大筮有常命筮之辭也孝孫某來日丁亥以下述命之辭也以命筮之辭冠於述命之辭而連言之是郎盛氏所謂述命遂命筮不重爲之也若卜則先述命後乃命龜分爲二是述命命龜異故云龜重威儀多也但盛氏謂士筮亦不命蓍則猶沿賈孔之誤并見前云負東扉俟龜之兆也者謂宗人旣授卜人龜灼之遂負東扉而立視其兆也

卜人坐作龜興

作猶灼也周禮卜人凡卜事示高揚火以作龜致其墨興起也【疏】正義曰注云作猶灼也者周禮大卜作龜鄭注謂以火灼之以作其兆也春灼後左夏灼前左秋灼前右冬灼後右彼疏云作謂發使釁拆然則作猶灼者謂以火灼之而發其兆非卽謂作爲灼也鄭司農云作龜謂鑿龜令可爇也後鄭蓋不從之引卜師凡卜事眡高揚火以作龜致其墨者證作龜是以火灼之彼注云揚猶燋也致其墨者孰灼之明其兆是也云與起也者謂卜人坐作龜訖起而以龜授宗人也

宗人受龜示涖卜涖卜受視反之宗人退東面乃旅占卒不釋龜告于涖卜與主人占曰某日從

不釋龜復執之也古文曰爲日【疏】正義曰反之反龜於宗人也宗

人又反之卜人以授占者乃退而東面以俟占旅占謂三人共占之也周禮占人君占體大夫占色史占墨卜人占坼鄭注體兆象也色兆氣也墨兆廣也坼兆璺也體有吉凶色有善惡墨有大小坼有微明尊者視兆象而已卑者以次詳其餘也周公卜武王占之曰體王其無害凡卜象吉色善墨大坼明則逢吉玉藻曰卜人定龜史定墨君定體此古之占法也凡卜據此經及周禮大卜諸職約有數節先陳龜貞龜次示高次命龜次作龜乃占也占曰某日從與前筮宅占之日從同宗人所告之辭也下告主婦哭此涖卜及主人不哭者敖氏云涖卜不哭者吉服也主人不哭者未經也　注云不釋龜復執之者劉氏台拱云案宗人釋龜久矣此乃重執之而云不釋龜者斷下文告主婦釋龜言之執龜以告涖卜與主人釋龜以告主婦以此為別賈疏未得其義今案下云授卜人龜是釋龜矣劉氏之說甚得經意注云復執之者恐人以為原執未釋也乃後人猶有謂旅占之時龜仍宗人執之者誤矣云古文曰為日者胡氏承珙云此謂占曰之曰古文作日蓍涉下某日日字而誤也

授卜人龜告于主婦主婦哭

不執龜者下主人也

疏 正義曰告亦宗人告也主婦哭者以葬有期日也

告于異爵

者使人告于衆賓衆賓僚友不來者也【疏】正義曰異爵者公卿大夫也亦宗人告之方氏苞云注如衆賓謂僚友不來者益僚友來者則告異爵者卽告聞之矣日使人告於其家之辭也褚氏寅亮云獨告異爵者尊之也其在列之賓其聞之可不告矣有不在者則使人往告之注是也敖氏以衆賓爲在外位之士恐非偶有不在之賓可遺而不告乎

卜人徹龜宗人告事畢主人經入哭如筮宅

賓出拜送若不從卜擇如初儀【疏】正義曰卜擇如初儀擇唐石經作卜宅張氏爾岐云石本誤顧氏炎武云當依石經作宅今案上文筮擇如初儀注云更擇地而筮之則此卜擇如初儀當爲更擇日而卜之上筮擇之擇鄭旣解與宅異則此卜擇不得以擇爲宅矣且此係卜日非卜宅也石經誤無疑○卜人徹龜謂卜告吉乃徹而臧之也主人經入哭如筮宅如其殯前北面哭不踊也

右卜葬日

卷二十八終